

از: ڈاکٹر علی شریعتی

سچائی

ترجمہ: سید محمد موسیٰ رضوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

از: ڈاکٹر علی شریعتی

حکایتی - لکھن لیوں الادھ سچ

jabir.abbas@yahoo.com

ترجمہ: سید محمد موسیٰ رضوی

نوح البلاغہ کا وہ خطبہ ہے علی شریعتی نے گویا انی
ایک تقریر سے پہلے سر آغاز کے طور پر حاضرین
کے سامنے پڑھنے کی ہدایت کی:

اسرار کے در کھول رہے ہیں خاموش
حکمت کے گھر روپ رہے ہیں خاموش
اے پیک محل شناس جریل ایں
اس وقت علی بول رہے ہیں خاموش
(جوش ~)

اے لوگوں ہم ایک ایسے کج رفتار اور ناٹھک گزار دنیا میں پیدا
ہوئے ہیں کہ جس میں نیک دل اور پاک دامن شخص کو خطا کار سمجھا جاتا
ہے اور کالم اپنے غرور اور نجوت کی آندھی کو تیز تر کرتا جاتا ہے۔
جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن
چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے اور جب تک مصیبت
آنہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔

نام کتب علی ایک دیوالی کی
علی اور حنایی
علی کی ضرورت۔ کیوں اور کس لئے
علی کے پیر و کار اور ان کے دکھ
تاریخ اور علی

مصنف ڈاکٹر علی شریعتی
ترجمہ سید محمد موسیٰ رضوی
پروف ریننگ سید آل حسن رضوی
کپریزنگ احسان علی
سنه اشاعت اول ۱۴۰۰۰
سنه اشاعت دوم ۱۴۰۰۵
ناشر ادارہ "ن و القلم"
قیمت ۱۰۰/-

اور چوتھے دو لوگ ہیں جن کے نقوں کی کمزوری اور سازو سامان کی نافرائی نہیں ملک گیری کیلئے انہنے نہیں دیتی۔ ان کی بیچارگی نے ان میں بیچارگی کی خوبیاں کی ہے۔ انہوں نے اپنے ضعف و فقر و ذلت کی زندگی سے سمجھوئے کہ قاتعت کے نام سے اپنے آپ کو آرائت کر لیا ہے اور زادہ ان لباس سے خود کو جالیا ہے حالانکہ نہ گھر میں، نہ گھر سے باہر، نہ دل میں اور نہ زندگی میں انہیں کبھی کسی وقت بھی ان چیزوں سے لگاؤ نہیں رہا ہے۔

اس زمانے میں کچھ ہی لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں اور ان سے آنسو روں رہتے ہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلک تھائی میں پڑے ہیں اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں، ذلتیں سر رہے ہیں، اور بعض نے اس طرح چپ سادھی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیئے گئے ہیں، کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کچھ غم زدہ اور درد رسیدہ ہیں جنہیں خوف نے گناہ کے گوشہ میں بٹھا دیا ہے اور خستگی اور درمانگی ان پر چھائی ہوئی ہے۔

وہ ایک کڑوے لور شور و زیماں ہیں (کہ باوجود پانی کی کثرت کے پھر وہ پیاسے ہیں) ان کے منہ ہد اور دل مجرد ہیں۔ انہوں نے

اوگ چار طرح کے ہیں: کچھ وہ ہیں جو زمین میں فتنہ انگیزی سے باز نہیں آتے مگر یہ کہ ان کی طاقت طاق، تیغ کند اور ہاتھ خالی ہو جائے۔ اور کچھ وہ ہیں جو تکواریں سوتتے ہوئے شر پھیلائیں ہیں، انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر کر کے ہیں۔ اور کچھ مال بیورنے والے کسی دستے کی قیادت کرنے یا منبر پر بلند ہونے کے لئے انہوں نے اپنے نقوں کو وقف کر دیا ہے اور اپنے دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ کتنا بڑا سودا ہے کہ تم دنیا کے دنی کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو۔

اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے کاموں سے آخرت طلبی کے جائے آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں۔ یہ اپنے اوپر بڑا سکون و وقار طاری رکھتے ہیں، قدم آہست آہست اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو پڑھیز گاری کے مد میں اوپر کی طرف سیستھے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سنبھالتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھیں اور اللہ کی پرده پوشی سے فائدہ اٹھا کر گناہ کرتے ہیں۔ (توحید کے خرقاء تھے مت چھپاتے ہیں، نظروں سے پوشیدہ مئے ناب کی صراحی پی جاتے ہیں اور لوگ انہیں مستند سمجھتے ہیں) سمجھا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

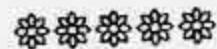
لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ آتائے گئے اور اتنا ان پر جبر کیا گیا کہ وہ بالکل
دب گئے اور اتنے قتل کے گئے کہ ان میں (نمایاں) کی آگئی۔

پس اے لوگو! اس طرح کی دنیا کو تمہاری نظر وہ میں سیکر کے
چھکلوں کی اس گاہ سے جو چڑا رکھنے والوں کی رنگائی کے بعد بچ جاتی ہے
اور اون کے ان ریز دل سے جو اون کاٹنے والوں کی قیچی سے گرتے ہیں،
زیادہ حصیر اور پست ہونا چاہئے۔

پس اس سے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل
کریں اور نیز اس دنیا کی برائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے قطع
تعلیم کرو اس لئے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلیم کر لیا جو
تم سے زیادہ اس کے والہ و شیدا تھے۔

مُقدَّمَہ

انسان ایک ایسی ہستی ہے جو آغاز تاریخ سے ہر
وقت اپنی اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچتا رہا اور آج
بھی یہ دونوں چیزیں اس کے لیے بھروسی ہیں۔ اسے نہ آغاز کا علم
ہے اور نہ انجام کا۔ وہ ایک ایسی بے خبر ہستی ہے جو دریان
سے ابھری اور آج تک اپنی شناخت کے کرب میں گرفتار ہے
اسے نہ ابتداء کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ کھوچ کی اذیت نہ کیوں
نہ اسے مضمحل کر دیا۔ آغاز خلقت بشر سے انسان اپنی روزمرہ
کی تمام مصروفیات کے بعد خالی وقت میں بیٹھ کر اپنے اور کائنات

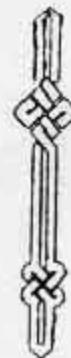
رمائے۔ انسان پسلے سے یہ محسوس کرنا رہا ہے کہ اسے اپنی موجودہ کیفیت سے بلند تر ہوتا ہے، نجات حاصل کرنا، اور زیادہ بہتر تک پہنچنا ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز میں کھوٹ دکھائی دیا۔ کوئی اچھائی، کوئی زیبائی اور کوئی صفت اسے یہاں خاص اور مکمل دکھائی نہیں دی اور اسی لیے اس نے اپنی نسلی اور راہی مثالی نمونوں کے لیے دیوالائی داستانیں رائیں۔

انسان اپنی قانونی اور قابل تبصرہ زندگی کے آغاز سے آج تک واضح طور پر اپنے عقائد و اعمال اور خیالات و خواہشات میں مثال نمونوں کا خواستار رہا ہے۔ یہ ایمانِ علی، اور فکری تلاش میں فکری جست کے مقابل میں کہ جہاں تمام کوششیں عامہ زندگی کو سونوارنے میں صرف ہوتی ہیں ایک بندیا دی جست کی جیبیت رکھتی ہے۔ دیوالائی داستانیں وہ قدیم فکری خواریں ہیں جس میں انسان کی مطلق پرستی اور مطلوب مطلق کے مظاہر کی لالات

jabir.abbas@yahoo.com

کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ اس عالمی مادہ سے ہٹ کر کوئی اور شے ہے یا اس میں کوئی اور اضافی چیز شامل ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ سب کچھ درکھنے کے باوجود وہ کسی انجامی چیز کا محتاج ہے مگر ضرورت کی چیز اس کے ذمہ میں اپنا نقش مرتب نہیں کرتی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ بس یہی کہ وہ اس کا نتات کی جنس نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ اس کی بیگانگی کے احساس نے اسے ایک دلگی اضطراب اور فنو طیت میں بنتا گزیا اور وہ تنہی محسوس کرنے لگا اور پھر اسی احساس نے اس کے ذمہ میں وطن اور عالم غیب کی تناکو بیدار کیا۔ وہ عالم غیب جو اس کے رہنے کا صل مقام ہے۔ تاہم وہ اس کے محل وقوع اور کیفیت سے تاریخیت تھا۔ ابھی خوبصورت اور تمام نعمتوں سے مالا مال دنیا کا تصور ہر ثقافت، ہر نہاد، اور ہر فلسفے میں شرک

تو خط و جوب و امکان بن جاتی ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو
ماوراءِ حس و اور اک ہو جاتی ہے۔ مگر اس سمجھ اور ناجمی
کے درمیان بھی ضعف و ناتوانی عقل کی ایک منزل ہے
جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو معاویہ اور
معاویہ نہ انسانوں کے ساتھ ایک ہی ترازوں تو لاجاہا ہے
ہر ایک نے اس ذاتِ گرامی کو اپنے زاویہ بنا کے دیکھنے
کی کوشش کی ہے مگر ہماری بنا کا اس ذاتِ اقدس پر ہے
جس نے ہر زاویہ بنا کے سے علی کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ وہ نہ صفات
حق بندہ ہے جسے یا میں نے پہچانا ہے یا پھر خدا نے علی کو دہ
افزاد کیوں پہچانیں گے جن کے نزدیک زندگی کی نوی نفس کے سوا
کچھ بھی نہیں۔ یہم ایک ایسے انسان کی گفتگو کر رہے ہیں جو
زندگی کے لیے اعلیٰ مقاصد کا حامل ہے، جو حکمرانی میں عالی
مطلق، معرفت عالم و آدم میں بینتا، زندگی کے اعلیٰ بنیادی

کی پوری جملہ موجود ہے۔ انسان ان داستانوں کے
ذریعے اپنی تلمذی حیات کو مٹانا چاہتا ہے اور اپنے یہ مثالی
نونے تلاش کرتا ہے، ماقبل تاریخ کے بدھی انسان سے آج
کی متعدد یورپی دنیا بک سب دیومالائی صورتیں راشنے
میں مشغول ہیں۔ اب آپ اس کتاب میں دیکھیں گے کہ
ان دیومالائی مظاہر نے انسان کی معنوی حیات میں کیا
کردار ادا کیا اور اس داستان میں علی کون ہے اور کیا یہ
بے شک علی کا شمار تاریخ کی ایک جست رکھنے والی
شخصیت ہے نہیں ہوتا آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو اور
مختلف زاویے ہیں۔ جب ہم گھری نگاہوں سے اس مجموعہ
صفات ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ گویا یہم عالم موسات سے ماوراء کسی معقول کو دیکھ رہے
ہیں۔ یہ پرتوں اور ہتوں میں چیزیں ہوئی ذات کی سمجھ میں جائے

علی" کے کردار کو انسان کے مقابل پیش کرتے ہیں یہاں ایک تو انسان کی شناخت خود ایک دشوار مسئلہ ہے اس پر علی" کی معناتی، مجرما تی اور عجائب بھری زندگی سے متعلق گفتگو اور آپ کی زندگی کے پچیدہ گوشوں کی بات دشوار تر ہے۔

ان سب باتوں کو پیش کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ علی" وہ مجموعہ کلی صفات ہیں جن کی ہمیشہ انسان کو تلاش رہی ہے اور اس تلاش میں ناکام ہو کر اس نے بالآخر دیوالائی قصوں کا سارا لیا۔

بجھے اس بات پر خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان اسقدر ہیدار ہیں کہ باوجود اس کے کہ عوام فریب اور عالم تما اور نیز روشن خیال نہالوں نے علی شریعتی پر مسئلہ کچھدا اچھائی، ان کی تکفیر و تحریر کی اور طرح طرح

اصحولوں پر کاربند، اقدار انسانی کا آئینہ دار، خدا سے براہ دامت متصل تقویٰ و فضیلت کا خداوند گفتر دکردار کا غازی، جہسہ طمارت و عصمت اور نیک اندیشی اور نیک انکاری کا مرقع ہے اور یہ تمام یا تیس عمومی اقدار و مفہومیں کے ساتھ انسان کی شناخت سے پہلے موجودہ معاشرہ کے لیے قابل توضیح و تفسیر نہیں۔

یہ وجہ ہے کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی تقریر کے آغاز میں جواب کتابچہ کی صورت میں آپ کے ساتھ ہے سب سے پہلے انسان پر بکث کی ہے اور ایک خاص نقطہ نگاہ اور ایک خاص مفہوم کے ساتھ اسے پیش کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ جب تک انسان کی شناخت نہیں ہوتی اس وقت تک اٹلی مراتب سے متعلق مفہوم کو جھیں نہیں آتا۔ اس مفہوم کو لوگوں کے ذہان میں راسخ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب

اسے سینتے ہیں تو ”ذکر و ذاکرین“ آتی ہے، اسے سینتے ہیں تو ”امت و اامت“ آتی ہے، اسے سینتے ہیں تو ”بَلْ“ کے نام خط“ آتی ہے، اسے سینتے ہیں تو ”بَيْنَ“ کے نام خط“ آتی ہے، کیا یہ کمبخت نیند میں بھی لکھتا ہے۔“

یہ تو اس وقت کی بات تھی مگر آج بھی اس کی کتابوں کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موجود کتاب کا یہ تیرا ایڈیشن ہے جو شا تھیں کے بے حد اصرار اور تین سال کی مسلسل اور چیم فرمائش کے بعد اب دوبارہ منظر عام پر لائی جا رہی ہے، البتہ اس دفعہ ہم نے علی شریعت کے چار اور کتابجھوں : ”علی“ اور ”شماکی“۔ ”علی“ کی ضرورت کیوں اور کس لئے۔ ”علی“ کے بیروکار لور ان کے دکھ۔“ لور ”تاریخ اور علی“ کو

کے اذیمات ان پر دھرے اور لوگوں کی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ان بیدار مغز لوگوں نے انہیں اپنے سینے سے چٹائے رکھا اور ان کی تحریروں اور تقریروں کا اور زیادہ گبری نگاہوں سے مطالعہ کیا، ان کی کتابوں کی فردخت میں مزید اضافہ ہوا اور ان کا چہرہ آسمان احساس پر اور زیادہ تائید کی سے چکنے لگا۔

اور یہ ابھی کی بات نہیں اس وقت بھی جب ساواک نے، کتب خانوں، کتب فروشیوں اور گھروں پر چھاپے مارے اور علی شریعت کی کتابوں کی ضبطی عمل میں آئی اور پھر بھی اس کی تحریروں اور نیز شا تھیں میں کی نہیں آئی تو ساواک کے ایک اہلکار نے جلا کر کہا تھا: ”خدامارے شریعت کو، اس کی کتابیں زمین سے پھوٹی ہیں، ”شہادت“ کو سینتے ہیں تو ”تشیع علوی“ آتی ہے،

علی ایک دیومالیٰ فیض

Ali, as Reflection
of Myths

بھی اس میں ضمیر کیا ہے اس لئے کتاب کی ذخامت
میں اضافہ ہوا ہے۔

ہم قادرین کرام کے مشکور ہیں کہ انہوں نے علی
شریعت کے رسول کی زحمت کو ضائع ہونے نہیں دیا اور
بڑھ چڑھ کر ان کی کتابوں کا استقبال کیا اور کر رہے ہیں۔

اب آخر میں، میں اپنے پڑھنے والوں سے یہ
درخواست کروں گا کہ اس شہید راہ حق کے آستانہ پر
سچ مٹانی کی تھالی سجا کر اپنی عقیدت توں کا اظہار کریں جس
کے جسد خاکی کو مظلوم حسینؑ کی مظلوم بہن جناب
زینبؓ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی بدرگاہ میں دائی
عزت سے سرفراز کیا۔

حلستہ سکوف خاتمان تہبی
بند مسند موسیٰ رضوی

یہ نہیں اہم اور ہم اپنے لئے حسین

پہلی شب

۶۱۹۹۸ء، مارچ

مخدودت خواہ ہوں کہ میری آج شب کی گفتگو بڑی شیقی اور تحکما دینے والی ہو گی۔ اس کی وجہ ایک تو اس موضوع میں شاید ہمیشہ سے بڑھ کر میری بے بفاہتی ہے کیونکہ ایک نہایت حساس اور بے انتہا بیچیدہ موضوع ہے اور میں اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اور دوسرے اس سلسلہ میں میری روشن اور میرا انداز نظر جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایسی خصوصیت کا حال ہے کہ جس کے بیان کے لئے بھی پختگی کی ضرورت ہے۔

موضوع بہت اہم ہے۔ مغلوں کے بارے میں گفتگو نہایت دشوار ہے، کیونکہ میرے نزدیک علیٰ صرف نمود شجاعت اور ایک تاریخی شخصیت نہیں ہیں۔ علیٰ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور مختلف زاویوں کا جائزہ لینے والے تحقیقیت کی منزل میں اپنے آپ کو تھا ایک فرد کے مقابل نہیں بلکہ نوع بشر کے ایک برجستہ ترین اور ممتاز ترین شخصیت کے سامنے پاتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے آپ کو ایک مughز ہے، ایک علمی سلسلے اور اس طبقت کے ایک علمی معنے کے روپ و دلکھتے ہیں۔ اس بنا پر "علیٰ" کے بارے میں گفتگو فوری طور پر ذہن میں آئے والی پہلی سوچ کے برخلاف ایک عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں ہے بلکہ تاریخ کے ایک ایسے مughز کے بارے میں گفتگو ہے جو انسان کے نام سے انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ علیٰ کو مختلف ستوں سے دیکھنے اور مختلف زاویوں

اس کا تعلق نفیات، فلسفہ اور خاص طور پر "علم الانسان" سے ہے۔ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تک اس مسئلے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے، اور اسی لئے میری یہ کوشش ہے کہ میں اس علم کی بخشی میں علیٰ کی شخصیت کے بھیپہ گوشوں کو، ان کے محبرات اور عجائب ابھی زندگی کو تحقیق کی منزل پر لاوں، اور اس بنیاد پر میں اس عظیم ہستی کو تاریخ بشریت اور خاص بشریت میں قرار دے کر مطالعہ کی منزل پر لاتا ہوں اور اس کو "علیٰ اور انسان" کا عنوان دیتا ہوں۔ انسان اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ اپنے نام آئیڈیہ، خواہشات اور معنوی تحریر کیفیت کے ساتھ مخصوص خصائص کا حامل ہے اس کی بعض خاص آناتاں ہیں۔ ان آناتاں میں، ان آرزوؤں میں اور ان مخصوص بشری خصائص میں علیٰ کی عظیم محبراتی شخصیت اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس اعبار سے اس اہم مسئلہ پر نتیجہ بنت مسئلہ ہے کہ "علیٰ" بشریت اور انسانیت میں کسی خاص مقام کے حال یہ یوں گرفتاری پر موقوف نہیں بلکہ ایک تواریخ فلسفہ اور دشوار علیٰ معمور ہے اور اس کے بعد ایک اور بھیپہ اور محبوں موجود یعنی انسان کی شناخت کی مزورت ہے جو علم الانسان میں محبوں ترین موجود مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس "عید غدر" کو صرف شیعوں اور صرف شیعوں کے حق میں نہیں بلکہ "انسان" کے حق میں مبارک باد دیتا ہوں۔ مجھے یہاں دو راتوں کی تقریر کا حکم دیا گیا ہے اس لئے تاعدنا جس گفتگو کو مجھے ایک جلسہ نگہ کرنا تھا اسے آج کی حد تک ادھر اچھوڑنا پڑے گا اور بحث کے دوسرے حصے کو آج کی بحث سے ملا کر ہیں کل نتیجہ تک پہنچنا ہو گا۔ آج رات مجھے صرف "انسان" پر ایک خاص نقطہ نگاہ اور ایک خاص مضموم کے ساتھ گفتگو کرنا ہے اور

پر کھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ہم آپ کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو ادا آپ کے مقام و منزلت کو تاریخ اسلام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور اس رُخ سے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فکر کا یہ رُخ خاص مسئلہ کے ایک سلسلہ کو تحقیق کے مامنے لاتا ہے اور خوش قسمتی سے علیٰ کو سمجھنے کا یہ سپلود گیر تمام سپلودوں سے زیادہ روشن اور زیادہ واضح ہے اگرچہ یہ سپلود مطلق یعنی خود "علیٰ" کی نسبت پھر بھی غیر واضح ہے کبھی ہم "علیٰ" کو ایک مورخ کی حیثیت سے پر کھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں لیکن علیٰ کا وہ کردار جسے آپ نے تاریخ بشریت یعنی تاریخ اسلام کے اہم ترین اور حساس ترین ادوار میں پیش کیا۔ اس منزل پر پھر کچھ نئے مسئلہ سے بھاری مدد بھیز جوتوی ہے اور ہمارے سامنے علیٰ کی فتح و شکست، معاشرے میں آپ کا مقام، آپ کی اجتماعی اور سیاسی رہبری، لوگوں سے آپ کا رابطہ، آپ کی حیثیت پسندی، آپ کی سیاسی اور راجستہ علیٰ شخصیت، سیاسی رقبیوں سے آپ کا مقابلہ اور وہ حالات و کیفیات جو آپ کی زندگی اور موت کے بعد تاریخ اسلام کا محدود بنے جھبڑ ہوتے ہیں اور تحقیق کو انہیں ایک خاص انداز میں پر کھنے کی ضرورت ہے۔

"علم الانسان" یا (ETHNOLOGY) کا موضوع یقیناً نقطہ نظر ہے جس کے زاویہ نگاہ سے علیٰ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نقطہ نظر سے ہم تاریخ اسلام میں آپ کی شخصیت کو، آپ کی منزلت اور حکایت کو شیعہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اور زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو مجموعہ عجائب پاتے ہیں۔ اس منزل پر جو مسئلہ ایک شخص کے سامنے آتے ہیں وہ ان مسئلہ سے مختلف ہیں جو ایک مورخ، ایک مسلمان یا ایک شیعہ کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہاں جن مسئلہ کا سلسلہ قائم ہوتا ہے

پہلے سے زیادہ اپنے افکار اور علمی کا وادیوں کو بیر وی دنیا کی تحقیق پر صرف کیا ہے۔ ذہب اور قدیم علوم کے نعروں میں مفہوم زندگی، مقصود عالم اور اس دنیا میں انسان کی ذرداری کو بحث کی بات تھی جسے علم اور فلسفہ والوں نے اپنی حد تک تتجیخ کیا۔ لیکن ان میں کوئی بھی منزل تک تبیخ کا اور اب ان حالیہ میں صدیوں میں "فرانسیں بیکن" نے ایک ایسے نظرے کا انتخاب کیا جسے سائنس نے آج تک اپنے لئے معموناً ذکر رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ: سابق علوم اور سابقہ فلسفہ کا کام یہ تھا کہ انسان حقائق عالم کے بارے میں اپنی معلومات بڑھائے اور بس۔ مگر آج کی سائنس کو اس منزل سے آگے بڑھا ہے اور کچھ بوجھ کو اپنے کانہ سے سے اٹا دکر کئی ذرداریوں کا بوجھ سنبھالا ہے جیسا کہ ہوا اور جس فریضے کو اس نے سما دیا وہ قوت و طاقت میں تعلق تھی۔ "فرانسیں بیکن" نے اعلان کیا: "صرف وہی علم، علم ہے اور وہی فلسفہ، فلسفہ ہے جو انسان کی قوت و قدرت کا سرچشمہ ہو" اور جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی اتنی تیز پیش رفت نے انسان کے طاقتوں پر جو نئے مدد وی ہے اور انسان کے طاقتوں پر ہونے کا مقصد فطرت پر اس کی تحریر ہے اور فطرت کی تحریر اس لئے ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں، مادی خواہیات اور مادی نہایات سے جس قدر ہو سکے بہرہ ورہو۔ یہ کوشش اس بات کا سبب ہی کہ ان حالیہ میں صدیوں کی سائنس اور فلسفی موضعات کا رجحان ان کو زیادہ طاقتور بنانے یا اپنے افکار اور مذکورہ صفت کو ترقی دینے کی طرف ہو۔ اس بنا پر سابق علوم اور سابقہ فلسفوں کا مقصد دنیا کے بارے میں انسان کی معرفت تھی لیکن آج کی سائنس کا مطلب علمی اور سائنسی کوششوں کو "حنت" کی طرف

پھر کل شب انسان کی شناخت کے بعد "علی" کے کردار کو اس انسان کے مقابل پیش کرنا ہے اور آخر میں آخری ترجیح کے طور پر مفہوم "امام" پر گفتگو کا مسلسل ختم ہو گا! "انسان" شاید ایک بہت ہی پرانا موضوع ہو اور فوری طور پر یا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے ایک بڑے واضح اور روشن موضوع کو عنوان بحث قرار دیا ہے حالانکہ علم الائمن اور اس سے متعلق تمام علوم اور تمام علمی اکشافات میں مجبول ترین اور مشکل ترین مسئلہ "انسان" ہے جب ہم اس طور سے لے کر آج تک اس کے بارے میں آئی مختلف تعریفیں پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ترقی یا افت دنیا اتنی غیر معمولی سائنسی پیش رفت کے باوجود "انسان" کی نسبت ہر شے کی بستر تعریف کر سکتی ہے کیونکہ اب یہ ایکیس کارل"۔ "انسان اب تک باہر کی دنیا میں گھومتا رہا ہے۔ اسے ہمیشہ اس عالم خاک، مادی اشیا، اور اس سے متعلق اکشافات کی جستجو رہی۔ اس نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ باہر کی دنیا سے پہلے اپنے اندر کی دنیا کا کھونج لگاتے....." اندر وی دنیا سے میری مولادہ باطن نہیں ہے جو صوفیا کا ملک نظر ہا ہے بلکہ اس سے میری مراد "انسان" ہے کیونکہ ہر شے سے پہلے، ہر یمن کی تخلیل سے قبل، ہر شفاقت اور ہر کمکتب کو وجود میں لانے سے پہلے "انسان" کی شناخت ضروری ہے۔ لیکن انگوں کر ہیں "انسان" کے علاوہ ہر چیز کی شناخت ہے۔ خاص طور پر ان حالیہ میں صدیوں میں جس تناب سے سائنس نے ترقی کی ہے اور جس تناب سے انسان نے اشیا اور فطرت میں تعلق معلومات حاصل کی ہیں اب یہ "جان ڈیولی" آج اسے گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں انسان" کی معرفت حاصل ہے، کیونکہ اس نے

ذردار محسوس کرتا جو ایک عرصے سے انسان کی تحقیق کام کر دتے اور جنیں حل کرنے کے لئے سائنس کو اپنی کو شیشیں جاری رکھنی چاہیے تھیں۔ لیکن آج اگر ہم کسی عالم کے سلسلے پر ہوال اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ مسائل ہیں جن تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے اور جنیں کبھی حل نہیں کیا جاسکتا۔ بہتر ہی ہے کہ اس پر وقت صرف نہ کیا جائے اور اس کے بارے میں نہ سوچا جائے۔ میرا مقصد اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں حقائق کو یا واقعات کے ذریعائی رابطہ کو دریافت کروں اور اس پر دسترس حاصل کر کے اسے صنعت کے حوالے کروں اور انسان کو اشیاء میں اور زیادہ استحکام بخشوں۔

اس بنا پر انسان کی تمام بُکری اور معنوی کو شیشیوں کا مقصد صنعت کا عروج ہے اور صنعت کا مقصد پیداوار اور استعمال ہے۔ گویا انسان کی تمام گھری، مقدس، معنوی عقلی اور منطقی کو شیشیوں کا خلاصہ وہ ایجادات ہیں جو انسانی زندگی کے تنوع اور استعمال کے عمل کو بڑھاتی ہوں اور اسی لئے آج کا تمدن ایک صرفی تمدن ہے یا یوں کہیجئے کہ مادی یا مصرفی حقیقت آج کی تمدن کا خلاصہ ہے۔

تمام تمدن دُنیا میں ہر قسم کی حکومت اور ہر قسم کے اجتاع پر نظر ڈالنے والوں کو محسوس ہو گا کہ اس امر میں سب کی راہ اور سب کا نقطہ نظر یہیں ہے اور اس میں کسی کو کوئی شکنہ نہیں۔ مصرفی اشیا پر انسان کی اتنی شدید توجہ نے آج کے انسان کو گھنادیا ہے۔ اس نے انسان کو صاحبِ قدرت بنایا ہے گریبانی کے معاوضے کے ساتھ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان صاحبِ قدرت ہونے سے پہلے اپنی صفات کا عامل ہوتا۔

اس منزل پر میرے لئے دو اصطلاحوں کی وضاحت ضروری ہے جو زیادہ تر

لے جانا ہے اس لئے کہ صرف صنعت ہی وہ ذریعہ ہے جو علم کو انسان کی طاقت و توانائی میں بدلتا ہے۔ پہلے دانشند دہی متحا جوز یادہ خود آگاہ اور زیادہ معلومات کا حاصل ہو مگر آج بقول "بیکن" اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج دانشند ہی ہے جو زیادہ صاحبِ قدرت اور زیادہ صاحبِ السلوح ہے۔ میں آج کی دُنیا میں زیادہ صاحبِ ثروت، دانشند ہے اور بس... پچھلے دُور میں "آتن" دانشند تھا اور "رم" صاحبِ قوت۔

آج علم و دانش کا کام صرف اور صرف انسان کو روئے ارض پر صاحبِ قدرت بناتا ہے یہ قوت و طاقت یہ نہ رہ... اگرچہ ایک اچھا اور قابلِ احترام نعرہ ہے کہ یہ نہ انسان کو مادی نعمتوں سے مالا مال کرنا بھی علم کا کام ہے لیکن علم کو صرف اسی ایک سُخ اور اسی ایک ذمہ داری پر مختصر کرنا علم اور انسان دو فوں کے سامنے خیانت ہے اور آج اس کے عواقب ہمارے سامنے ہیں۔ اس لئے کہ انسان کو انسان بنانا اسے قوت و طاقت بخشنے بدرجہ بہتر ہے اور بقول "بیکن" مسلم یا سائنس نے انسان کو صرف صاحبِ قدرت بنانے میں مدد دی ہے اور اس کی معنوی بہتری اور برتری سے اسے کوئی سر دکار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان کو ہر ہر در کے انسان سے زیادہ فطرت پر تسلط ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی نسبت تاریخ کے تمام ادوار کا ناواقف اور تادان ترین انسان ہے اس طرح کہ اگر ہم گزشتہ ادوار میں کسی صاحبِ علم و دانش سے یہ پوچھ بیٹھنے کر۔ زندگی کس چیز سے عبارت ہے؟ "انسان کیا ہے؟" "علم عبشت ہے یا نہیں ہے؟" ... تو وہ کم از کم کچھ جواب تو دیتا اور اپنے آپ کو ان بُنیادی مسائل کے معتاب

خصوصیات اور زندگی کے مفہوم کو سمجھ لیزیر ترقی یافتہ جدید طاقت و را اور عالیشان تمدن کے بیچے دوڑ رہے ہیں اور ممکن ہے ہماری تمدن کو اس اعتبار سے چار چانگلے جائیں لیکن چونکہ اس کا دھانچہ انسانی زندگی کی شناخت ہدایت اور معموم حیات کی حقیقتوں پر استوار نہیں اس لئے ممکن ہے یا اپنی پوری علیحدت اہمیت اور عالی معنی کے ساتھ کسی وقت بھی انسان کو منع کر دے۔ میں نے ممکن ہے کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس عمارت میں زندگی بس کرنے والے مفکرین "ممکن ہے منع کر دے" کے بجائے "منع ہو گئے ہیں" کا بُلٹ اپستھال کرتے ہیں۔

تمام نئے دُور کے صاحبانِ فن، لکھنے والے، بہترین اور محترم سازوں کو دیکھا جائے تو نبض کے سب سچے عظیم ہیر و نظر ایس کے اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے ہم دُور میں یہ پر کی تمدن کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو خود اس تمدن میں جی رہے ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا پاتے ہیں۔ اس ماحول اور اس طور طریقے میں کس فہم کا انسان نشوونما پا رہا ہے؟..... روڑ دُرم میں کوئی گیا ہوتا ہے معلوم ہو گا کہ وہاں ایک جگہ ہے جو واقعی دیکھنے کے لعل رکھتا ہے۔ روڑ دُرم وہ شہر ہے جو دُوری جگہ عظیم میں سکھ طور پر زمین پر ہو گیا تھا اور اب جو شہر اس پر آباد ہوا ہے وہ جدید ساخت کا ایک نہایت منظم شہر ہے۔ وہاں کی تمام سڑکیں، عمارتیں اور یا کوئی غیرہ اتنا لی مناسبت کے ساتھ تکمیل کو پہنچے ہیں اور اس تنظیم کے ساتھ یہ کام صرف روڑ دُرم ہی میں انجام پاسکتا تھا اس لئے کہ جنگ نے اسے بالکل ایک میدان بنادیا تھا اور نئے منصوبے کے ساتھ پورے شہر کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ اس شہر

تہراون استعمال ہوتی ہیں جبکہ وہ مترادف نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک نوع بشر کی خدمت اور دوسرے نوع بشر کی اصلاح ہے۔ یہ دونوں دو الگ مفہوم اور دو الگ مقویے ہیں۔ کبھی ہم ایک فرد یا ایک اجتماع کی خدمت کرتے ہیں مثلاً کسی شہر کی یہ کسی نزکوں کی تعمیر کرتے ہیں یا کسی شخص کو کچھ قسم دیتے ہیں اس کے لئے مکان فراہم کرتے ہیں تو یہ کسی معاشرے یا کسی شخص کی خدمت ہو گی لیکن اصلاح نہیں کہلاتے گی۔ اسے اصلاح نہیں کہتے۔ ممکن ہے اصلاح سے عاری یہ خدمت نہانت کی سیل بن جائے۔ اگر میں اصلاح کرنے سے قبل کسی انسان کی خدمت کروں تو گویا میں نے اس خدمت کے ذریعے اس کی کجری وی اور گمراہی میں مدد دی ہے لہذا ہمیں خدمت سے پہلے انسان کے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ اور ساہنس صرف انسان کی خدمت کرتی ہے اور اس کے اچھے اور بُرے ہونے سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ وہ انسان کے اصلاح کی پابند نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں ایسا کون سا علم ہے جو نوع بشر کے اخلاقی اصلاح کی وسیع دار ہو؟ وہ کونا علمی موضع ہے جو انسان کو انسانی بُرگی پر فائز کرے؟ اس روشن افق پر یہیں ملا جی خدا نظر آتا ہے۔ تمام علوم انسان کو زیادہ مقدار بنانے کے لئے نظرت سے مزید آگاہی کے درپے ہیں حالانکہ علم کی زیادہ تعداد زیادہ مقدم اور زیادہ فوری ہدایت انسان کی اصلاح اور اس کی شناخت ہے کیونکہ کسی فرد کو پہچاننے سے پہلے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، یہاں کیوں دہنچا ہتا ہے، اس کے رہن سمن کا انداز کیا ہے، اس کی خیالات کا حامل ہے اس کے لئے کسی مکان کی تعمیر وہ کتنی تھی خوبصورت، حسین اور جدید تعمیرات سے مزین کیوں نہ ہو بے سُود اور بے منی ہے۔ اور انسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم انسان کی شناخت سے پہلے اسکی

سے نسبت دے سکتے ہیں۔

۱۰۔ ایمیٹ "ایک دوسرے ہیر و کوسا نے لاتا ہے۔ وہ آج کے مقدمہ را انسان کو کہیں زیادہ دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے... "ماہر زی" یا "ماہر زی" تقدم ٹیکنیک ایک محنت دیوتا ہے اور یہ دیوتا انگلستان کے سب سے بڑے نامور نقاد، مشور شاعر اور صاحبِ کلم کا ہیر و ہے! اس میں کوئی شک نہیں کہ" ایمیٹ "آج کے دو ریس انگلستان کا سب سے بڑا ادیب اور سب سے بڑا ادبی تنقید رنگارہے۔ اس کا ہیر وہ آج کا انسان ہے جو مقدمہ ہو گیا ہے کل کے انسان سے دگن۔ لیکن کیسادگی؟ ایک محنت کی طرح، وہ محنت جو عام انسان سے دگا ہے گر عقیم ہے اور اس سے زیادہ کمزور ہے اور انسانی اعتبار سے اس گزشتہ انسان کی سطح سے پیش تر ہے جو اس کا نصف تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اس طاقت اور اس جریبگی کے ساتھ پھیلے دلے اس تھدن، اس علم اور اس نوع کے باوجود آخر کیوں "دوڑدم" کا مجتہد تعمیر ہوا؟ اتنا ابست و جلال، اسی طاقت اور آسائشات سے بھری زندگی نے آخر کیوں "استغراق" کی صورت اختیار کی، آخر کیوں اس عظیم تھدن کو ایک بیاری لگ کر گئی جو بقول "کامو" طاعون ہے؟ اور پھر کس نے وہ انسان چوڑشتہ انسان کے مقابل دگنا ہو گیا ہے۔ محنت ہے... آخر کیوں... میری نظر میں اس نے کہ سب سے پہلے انسان کی شناخت ضروری تھی۔ سائنس کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے انسان کی شناخت کرنا اس کی زندگی کے مفہوم کو پیش کرنا اور پھر تھدن کی طرف آگے بڑھنا اور اسیے ضایع، ایجاد اور دیگر ساز و سامان پر توجہ دیتا جو اس کے لئے ضروری تھا۔ لیکن اس نے کبھی انسان کی شناخت نہیں کی۔ زمین پر انسان کی زندگی میں تعلق اس کے پاس کوئی ہوچ نہیں۔

کے ایک عام میدن میں پتھر کا ایک مجتہد کھائی دیتا ہے جو حقیقتاً تقدیمی پتھر کا نہیں ہے اس کے تمام اعضا ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ سر، ہاتھ، پیر، گردن، ازانو، ہر حصہ دوسرے حصہ سے جدی ہے گویا بکھرے ہوئے اعضا کا ایک مجتہد ہے جو دو ریس سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ذہ رہا ہو۔ دوڑدم کا یہ مجتہد آج کے انسان کا مجتہد ہے جو جنگ کے بعد کے انسان اور دو ریسیم کے اس انسان کی عکاسی کر رہا ہے جس نے توت و طاقت حاصل کر لی ہے۔ جیسا کہ "بیکن" نے کہا ہے: اس نے وہ توت حاصل کر لی ہے کہ گویا پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا ہے لیکن اس نے باوجود وہ ٹوٹ کر بکھر رہا ہے اور کسی وقت بھی مکمل تباہی سے دوپار ہو سکتا ہے۔ سازگر کی کتاب کاشمار میوسیں صدی کی مشورہ تین کتابوں میں ہوتا ہے جس میں آج کے انسان کی بڑی عدگی سے عکاسی کی گئی ہے۔ "استغراق" "ہر زندگی کا نام ہے۔ تھان ایزولہ کا ہیر و سرے پاؤں تک سونے میں ڈوبا ہوا ایک پر شکوہ اور سا جاہ و جلال شہزادہ ہے۔ مگر وہ ایک فرد ہے دریا کے ماتھوں فریادی ہے۔ "ٹھان ایزولہ" اپنے اس ہیر و کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہیر و فرانس ہے، سرے پاؤں تک سونے میں ڈوبا ہوا سرایا تھدن اور سرایا "زر" یعنی زندگی کی تمام آسائشات اس کے ساتھ ہیں۔

گویا بیکن کے اس فلسفے نے وجودی شکل اختیار کی جسے اس نے علم کے باسے میں کہا تھا۔ یعنی وہی علم، علم ہے اور وہی فلسفہ، فلسفہ ہے جو انسان کی توت و قدرت کا سرچشمہ ہو۔ لیکن وہ ایک ایسے درمیں مبتلا ہے جس کی کوئی ہدایتیں "ٹھان ایزولہ" کے مطابق یہ شہزادہ ملکت فرانس ہے لیکن آج ہم اسے ہر تھدن دُنیا

اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام نہ ہب میں اس موجود کے لیے کو نہ ہب زیادہ مناسب ہے۔ آج رات یہاں میری کوشش ہو گی کہ میں اپنے اور دوسروں کے خیالات اور مطالعات کی روشنی میں آپ کو انسان کی شناخت کراؤں اور یہاں کو انسان سے میری مراد کیا ہے اور وہ کونسی اہم ضرورتیں ہیں جو پوری تاریخ میں ہمیشہ اس سے والبستہ ہی ہیں؟ اور پھر یہ بتاؤں کہ اس انسان کے مقابل "علیٰ" کا مقابلہ کیا ہے اور جس قسم کی زندگی روئے ارض پر انسان کو گزارنی ہے اس میں "علیٰ" کی منزل کیا ہے؟

مختلف نہ ہب اور خاص کر نہ ہب اسلام کی رو سے انسان کی شناخت کے لئے ہمارے پہلے فلسفہ خلقت پر توجہ ضروری ہے۔ اکثر بڑے نہ ہب خلقت متعلق اس فلسفہ کے حال ہیں جس میں انسان کی ساخت اور پیدائش پیش نظر ہے کہ وہ کس طرح عالم وجود میں آیا۔....؟ خلقت سے متعلق ان داستاؤں اور فلسفوں میں زیادہ تر انسان کی کیفیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا سبھ ادیان پر صحیح و تدریس کا موضوع ہونے کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں انسان کی خلقت کا فلسفہ اسلام کے خوشگوار ترین چھرہ کا آئینہ دار ہے (جس پر افسوس کے ساتھ گناہ پڑتا ہے کہ بہت کم توجہ دی گئی ہے) اور فلسفہ اس قدر عجیب و غریب اور با غلط ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان کی خلقت کے مسئلے میں اس کی شناخت کے لئے سیکڑوں روزوں کات مضر ہیں جس کا اخراج انسان کے حقیقی مفہوم کو لپیتے تمام جزئیات کے ساتھ عرصہ خلود پر لاتا ہے یہاں میں طوالت کی بتا پر اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا اس لئے کہ سال گزشت

بس تعمیرات کا ایک سلسلہ ہے یہ سچے بغیر کہ ان عمارتوں میں رہنے والوں کی حقیقی اور ملی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ ہمیشہ جدید طرز کی عمارتوں کی گفتگو ہے جو کچلی عمارتوں سے نیادہ ضبط، زیادہ مکمل اور زیادہ جدید طرز پر بنائی گئی ہیں اور یہ بات درست بھی ہے لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس میں رہنے والے انسان کی خصوصیت کیا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے تو جواب ملتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ بات توفیان قدیم دانشور سے متعلق ہے جس نے اس سلسلے میں بڑی گفتگو کی ہے کہن وہ بھی کسی نتیجہ تک نہیں پہنچا تو بس پھر ہمیں بھی اس پر توجہ کی ضرورت نہیں... پھر آخر یہ ہے کس لئے بنائی جا رہی ہے تمند بنانے، سائنس کی راہیں میں کرنے اور سائنس یا فلسفہ پر ذمہ داری کی نوعیت غاید کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی فلسفی تو انیسوں کو اس بات پر صرف کریں کہ انسان کس نوعیت کا موجود ہے، وہ کون ہے؟ اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ اسے کہن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ اور اس شناخت کی بنیاد پر ہم تمند کی تعمیر کریں اور پھر اس کی اساس پر علم کے املاع کا تعین کریں۔

اس مقدمے سے یہی مراد یہ تھی کہ تمند، فلسفے، ادبیات، زندگی یہاں تک کہ نہ ہب اور فلسفہ کی شناخت ان کے تجزیے اور قضاوت سے پہلے انسان کی شناخت ضروری ہے دگر نہ ہب انسان کے کمال۔ اس کی زندگی اور نجات کا لات ہے اور انسان کی عظیم ترین اور عسیق ترین مسائل کا جواب گوئے۔ اس بتا پر تعریف مذہب کے لئے پہلے انسان کی شناخت ضروری ہے اگر ہم انسان کو پہچان لیں اور اس کی شناخت کر لیں تو ہم اس کے لئے بہترین مذہب کا اختیار بھی کر سکتے ہیں

جو "حَمَاسَنُون" بِدُبُورِ كچوڑے نکلتا ہے۔ جماں پستی ہے۔ جھارت بے خواری ہے وہ ایک گندھی ہوئی نہیں ہے اسے نہیں کی عادت ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اسی طرح اپنی بچوڑا ہے... اور بچوڑاں کی منزل کا دوسرا صراحت مطلق ہے۔ اس میں روحِ خدا موجود ہے۔ اس بنابر اس داستان میں حیاتِ انسانی اور اس کی زندگیوں کو دانش کیا گیا ہے۔ پس انسان وہ ہستی ہے جو بھتی سے خداونک کے فاصلہ کو طے کرنے کی راہ میں ہے اور اس راہ کا نام نہ ہب ہے اور اسی کی ذاتِ منزل و مقصد و پیشہ بے وہ مضموم ہے جسے اسلام نے انسان کے بارے میں پیش کیا ہے۔ کیا انسان کا بارے میں اس سے زیادہ بہتر مضموم بھی ممکن ہے۔ یا انسان کو مطلق طور پر تماالت بخششے والے گویا تمام انسان پرست مکاتب میں دوڑا تھڑے سے اب تک ان تین ہزار سالوں میں اس نظریہ سے تعلق بنتے بھی فلاسفہ گزرے میں ان میں کسی نے بھی انسان کی اس انماز میں اس بلندی کے ساتھ تعریف نہیں کی ہے۔ اس دور میں سارے اور "ہائیگر" مذکورہ نظریے کے سب سے بڑے خالی اور وجود پرست تصور کئے جاتے ہیں۔ تھے اگر فرمات می تو میں اس پھیٹکر کروں گا کہ انسان کو سب کچھ سمجھنے والے سارے ہائیگر یا مالش جیسے لوگ جو انسان کو فطرت کی تخلیق گردانے ہیں اور اسے کوئی اور سی تخلیق بخجھے اسی بناں پک کر ان کے نزدیک انسان کی وہ غلطت ہے کہ اسے خدا اور واجب الوجود کی خودرت بھی لامی نہیں ہوئی، انسان کی داستان میں اسلام کے مضموم سے زیادہ پرست اور مضموم کے قابل ہیں یہ ہے انسان کی ذات داری سے تعلق وہ حقیقت جسے اسلام نے پیش کیا۔

تاریخِ تاریخ میں انسانی نفیات، تمام بشری ثقافتیں، ارث اور ادبیات

اس نسل پر کام کرتے ہوئے مجھے قرآن اور رطایات کی رو سے آدم کے قصہ میں انسان کی شناخت پر مبنی پچاس سے زیادہ نکتے ملے ہیں اور اگر انشاء اللہ آئندہ کوئی فرمت ہا تھے آئی تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا میکن ہیں ایک ایسے مسئلہ پر بچکی کرتا ہوں جسے آپ لوگ سب جانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی رو سے انسان تین صدیں ہے جس کا ایک سرا یہ تعلق ترین، منقول ترین اور پیش ترین شے سے وابستہ ہے جس سے زیادہ حیرچوٹ اور پیش لفظ لغت بشری میں نہیں ملتا... صلصال کا لغوار... میں یہاں اس کے علمی مضموم کو پیش نہیں کر رہا ہوں علمی مضموم کے لئے ایک جدیگاہ بحث کی ضرورت ہے۔ میں اخلاقی اعتبار سے اس داستان کا تجزیہ کر رہا ہوں۔ یہ "حَمَاسَنُون" سے ہے، ممی سے ہے، کچھ سے ہے..... یہ انسان کا ایک سرایہ ایک رُخ ہے، پھر اس کچھ کو اس "حَمَاسَنُون" کو کس نے بنایا، یہ کیسے بنایا، خداوند عالم نے اس کی تخلیق کی... اس کے بعد اس نے اس کے دوسرا سے اور دوسرا سے پہلو کو بنایا جو خدا اور روح خدا سے وابستہ ہے۔ یقیناً میں نے یہاں ادبی تعبیر سے کام لیا ہے۔ خدا اور روح خدا "یاد اللہ" کی طرح ایک ادبی تعبیر ہے۔ تو انسان کی تعبیر میں ایک جو متعفن کچھ سے تعلق ہے جبکہ دوسرا جو میں روح خدا ہے جو اس میں بھونکی گئی۔ اس بنابر ایم موجود دو جو پرست ہے کہ جبل وہ ایک طرف تو پیش ترین اور ارزل ترین سطح سے متصل ہے اور دوسرا طرف ہرگز اور علیکت کی اس چوٹی سے ہمکننا ہے جہاں روح خدا بھونکی گئی اور اب ہم تمام انسان اس سب کے سب کچھ اور ممی، اور خدا اور روح خدا کے انہی دو اقطاب کے درمیان موجو رکت ہیں اور کسی ہمارا راستہ ہے، انسانی زندگی کا راستہ۔ وہی راستہ

عالم کے بائیں میں ایک گونے کی کا احساس اور یہ بات کہ گواہ کی ذلتیں
بچھے اضافی شے موجود ہے اور وہ عالم کی تمام موجودات سے زیادہ اتفاق و اعلیٰ
ہے۔ انسان کی ذات اور نظرت میں شامل ہے کیونکہ یہ تصور اس سے کمی جو
نہیں ہوا۔ اسے بھیشیدی احساس رہا کہ اس بھری کائنات میں اس کے لئے
کوئی کمی موجود ہے۔ اس کی چیز کی ضرورت ہے مگر وہ کیا ہے یہ بات اس پر
پوری طرح واضح نہیں تھی۔ وہ بحث تھا کہ اسے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے ہے
اس کی دسترس میں واقع ہونے والا یہ تمام عالم محسوس بھی اسے نہیں دے سکتا۔
اس احساس اور اس اعتماد نے اسے احساس محرومی میں مبتلا کر دیا۔ انجانے کی
کے احساس نے اس کے وجود میں جڑیں دوڑا دیں اور اسے تنہائی کا احساس
ہونے لگا۔ ماتھے سے غیر متجانس ہونے کا احساس اس کی ذات کا حصہ ہے۔
یہاں تک کہ آج کے خدا سے لاتعلق فلسفی کے ذہن میں بھی دوسرے عالم کا
تصور اور یہ احساس کہ وہ اس عالم میں بیگانہ نہیں اپنا نقش جائے ہوئے ہے
وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ عالم اس کے لئے نہیں۔ اسے بیگانگی کا احساس ہوتا ہے
وہ یہاں اپنے لئے کوئی کمی محسوس کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات اُبھری
ہے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے کسی اور مقام کا باسی ہے جو اس سے زیادہ ارفہ
اعلیٰ ہے اور یہی مقام اس کے شایان شان بھی ہے اور یہیں اس کی تمام
ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ثقائقوں کی تاریخ پر نظر
ڈوڑاتے ہیں اور اس میں بدوی ثقافت پر ہماری نگاہ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں
کہ ابتدائی زمانے کے انسان کے ذہن میں جس فلسفے نے اپنا نقش قائم کیا تھا وہ

یہ تعلق تمام صورتوں میں خواہ دہ اس کی بدھی اور محرومی زندگی کی کاڈور کیوں نہ ہو جا
اس کے بائیں پسند کے لئے کوئی بآس اور رہنے کے لئے کوئی لگھ نہیں تھا۔۔۔ زمین پر
اس کے رہنے بینے اور کھبیتی باڑی کی زندگی کے دوسرے اب تک پوری انسانی تاریخ، ہر
تمدن اور ہر ثقافت میں چو جیز و جو مشرک ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی تمام
مدد و فیات کے بعد خالی وقت میں بیٹھ کر اپنے اور کائنات کے بارے میں سوچا کرتا تھا اور
یہ سوت اسے ایک اندوہ میں جلا کر تی تھی۔ یہ اندوہ اور یہ دندگانہ انسانی تاریخ کے تمام
اطھار خیال کے ذریعے میں پوری آب و تاب کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ادبیات، مصوری
اور وہ تمام افکار و عقائد جو قدمیں انسانوں نے جتنی دُنروں کے محاذینوں نے ہمارے
لئے چھوڑی ہیں اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان اس دُر میں بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ
ان درختوں، پہاڑوں، جانوروں اور پرندوں کی جنس نہیں ہے بلکہ کوئی شے اس میں
اضافی ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ سب کچھ رکھنے کے باوجود وہ کسی انحرافی چیز کا محتاج
ہے، مگر وہ چیز کیا ہے اس کا اسے علم نہ تھا؟ دُنیا کے ساتھ اس کی اس بیگانگی کے احساس
نے ایک داتی دندگانہ اضطراب کو اس میں جنم دیا اور ہم اضطراب و دندگانہ
قتوطیت میں مبتلا کر دیا۔ وہ ہر شے سے ایوں ہو گیا جس میں یہ زندگی اور تمام عالم شامل
ہے۔ زندگی اور اس عالم سے نایوں اس کی نظرت کا حصہ ہے کیونکہ تمام تاریخی ادوار میں
کیفیت واضح ہے اور یہاں میں اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ کوئی ثقافت ایسی نہیں جو اس
محسوس حقیقت سے غالی ہو۔ میں نے اس سلسلہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پورے تاریخی
اسناد کو سامنے رکھ کر رکھا ہے مگر چونکہ یہاں اس کی گنجائش نہیں اس لئے صرف عادین
کی حد تک میں اس کا تذکرہ کر دیں گا۔

اس کے باکل ہی ابتدائی اور بد وی اسباب ہیں جو بعد میں ان قوموں کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن تمام بد وی اور مدد نی تقاوتوں میں رہ جانے والی بات ایک تواعلیٰ اور ادنیٰ صورتوں میں دو دنیاوں کا تصور ہے اور دوسرے کلی طور پر اشیاء عالم کا مقدس اور غیر مقدس ہوتا ہے خود یہ عقیدہ کہ چیزیں مقدس ہیں قابل سناش ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں ہوئی چاہئے، انہیں عبادت کا گاہ کی زینت بننا چاہئے اور ان کے آگے خضوع سے اپنا سر جھکانا چاہئے اور ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہیں اٹھانی چاہئے دھیل انسان کے اس ابتدائی احساس کی پیداوار ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اس عالم کی جنس قرار نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک اس عالم سے ارض دہلی کوئی اور دنیا بھی ہے۔

اس عقیدہ، اس احساس، دوسری دنیا متعلق انسانی روح اور فطرت کے اس میلان، ایمان بالغیب اور اس فکر نے کرنے والے وہ گر کوئی ہے جس سے اس کی دستگی ہے اور جو اس کی تمام ضروریات کو پورا ہونا چاہے اور جو اس کا دامنی مقام ہے اس نکل کو انسان میں جنم دیا کہ وہ عالم طاقت، تدریت اور نامری مقدس موجودات کا گھر ہے۔ اور یہ بد ویوں کے ابتدائی مذاہب کی بہلی شکل ہے۔ لیکن تاریخ میں جس چیز نے اپنی صورت نہیں بدل دہ، ہر کے بارے میں انسان کی قتوطیت اور اس کا گریز ہے۔ صرف انسان کے علم و فکر کی ترقی و تکامل نے انداز میں تبدیل واقع کی ہے۔ یہ بات بھی اس کے ساتھ اٹل اور دامنی ہے کہ اس دنیا میں تمام چیزوں کی موجودگی

دو دنیاوں کا تصور تھا۔ پانچ ہزار سال قبل سچ کی تائیگ میں ہمیں "ہدی" یا "ہوویں" نام کے دو لفظ ملتے ہیں جسے میں النہرین کے رہنے والے میسروں نے اپنے قبل کی کسی قوم سے لیا تھا جس کا مفہوم عالم ما درائے آب و گل ہے اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے اور یہ شہوت فراہم کرتی ہے کہ عالم میں تعلق ابتدائی زمانے کے انسان کے ذہن میں جو پہلا خاک مرتب جوادہ "دوسری دنیا" کا تصور تھا۔ اگرچہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور اس کے ذہن میں اس کا کوئی نقشہ تربیث نہیں تھا اس دنیا سے اس کی بیگانگی، غیر مجاز است اور ایک گونہ کمی کے احساس نہ سایکر "بستر عالم" کے اعتقاد سے ہمکنار کیا جو اس کے ہم جنس تھا۔ شنوت عالم کا خاک وہ پہلا خاک ہے جو ان انسانوں کے ذہن میں مرتب جوادہ تمدن کے ابتدائی آثار تک سے محروم تھے۔ دوسرے مسئلہ: اس کے احساس میں جو پہلا مسئلہ چھایا ہوا تھا (۱۱) ...

حتی وہ انسان بہاس سے عادی تھا۔ — علم انسان اور (ETHNOLOGY) میں تعلق انسیوں صدی کی تحقیقات اور اخباروں صدی میں خاص طور پر "اسپنسر" اور "لوئی پرول" کی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ انسانی نگر میں پہلی مرتبہ جنم سلانے جنم لیا وہ "تقدس" یا قداست کا مسئلہ تھا یعنی یہ چیز مقدس اور یہ دوسری چیزوں میں معمولی، مادی اور احترام و توقیر کی منزل پر قابل ذکر نہیں ہیں ... یہ شے میں مہرہ، شیکل، یہ رنگ، پہاڑ کا یہ مکڑا مقدس ہے۔ کیوں اور کس لئے؟ یہ معلوم نہیں۔ اس تقدس کا سبب ہر قبیلہ میں مختلف ہے اور

اس تقدس کی خواص کے باعث مفہوم واضح نہیں، معرفتی جذب اغاظ بھیں آتے ہیں: وہ پہلا مسئلہ چھایا ہوا تھا۔

(۱۱)

بائی رہتا ہے بلکہ اس میں شدت رو نما ہوتی ہے۔ جب ہی تو بُطْعَانِ نفیات میں آج یہ کہا جاتا ہے: تمام رنج و غم اور تمام ملسفی اور یعنی دُکھ "بورڑوا" کا حصہ ہے۔ اور یہ بات بڑی باعثی اور حقیقت کے عین مطابق ہے۔ "بورڑوا" کون ہے؟ "بورڑوا" وہ ہے جو مرد احوال ہو جس کے پاس ماتے اور عالم میں متعلق ہر شے موجود ہو، صاحب قوت و دولت ہو لیکن اسے بھی غم لاحق ہے۔ تاریخ میں موجود تمام مذاہب و مکاتیب عالم، عزالت پسندی اور مہنگی لاحق ہے۔ تاریخ میں موجود تمام مذاہب و مکاتیب عالم، عزالت پسندی اور مہنگی بے طہیانی اور رنج و غم کا شکار ہے ہیں... آخر کیوں اس لئے کہ انہوں نے دُنیا کی ہر شے کو حاصل کر لیا تھا لیکن جس دُنیا سے ان کی حقیقی واسیگی حقیقی اس متعلق کوئی نہیں۔ انسیں یہاں زمل سکی اور یہ دُنیا انہیں وہ چیز فراہم نہ کر سکی جس کے وہ مُلائشی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عزالت پسندی تلخ اندیشی، قنوطیت اور وہ ملسفی غم بیشتر ان افراد کا حصہ ہے جو مرد احوال تھے اور یہ ایک انتہائی عین مسئلہ ہے اور اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنی اس وجود سُتی سے بڑھ کر کوئی اور تھے ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان مہیش اس دُنیا کے مقابل اپنے آپ کو زیادہ بیشتر اور زیادہ برتر سُتی کا حاصل محسوس کیا ہے اور اس احساس نے اسے قنوطیت میں بُلکا کر دیا اور اس قنوطیت نے اس کی زندگی میں تھنی بھیزی اور اسے رنج و غم میں بُلکا کر دیا۔ لیکن اس تھنی اس قنوطیت، اس فساد، اس تھنی اور کمی کے اس احساس نے اس میں نجات کی آرزو پیدا کی۔ وہ اپنی ان خواہشات تک پہنچنا چاہتا تھا جو یہاں اس کے لئے امکان پذیر نہیں تھی۔ یہ دُنیا اس کے لئے تنگ اور اسے اس کی خواہشات تنگ پہنچانے سے

کے باوجود اسے کی کا احساس ہوتا رہا اور اسے یہ فکر لاحق رہی کہ وہ قیدی ہے، اسی سے ہے، یہ چارہ ہے۔ اس یہ چارگی کے احساس نے اسے رنج و غم میں بُلکا کر دیا... ایک بہم غم، بظاہر نظر آنے والا نہیں بلکہ ایک بہم غم، یہ بہم یا اور یہ تاریخ میں ہمیشہ انسان کے چہرے پر چھایا رہا اور ہم اسے تمام ادیبات، تمام عرفانی اور غیر عرفانی مذاہب اور دُنیا کے تمام بلند پایا فنون میں دیکھتے ہیں اور اس کے اثرات کو اس انسان پر زیادہ مرتب پاتے ہیں جو زیادہ خود آگاہ اور زیادہ گیق احساس کا مالک ہے۔ یہ وہ غم ہے جس کی فریاد ہے "مُلکش"۔ یہی نامور شخصیت کی زبان سے ہُن رہے ہیں جو پاچ ہزار سال پہلے عمر میر کے انسان تلے چلا رہا تھا: "میں یہاں کا نہیں ہوں، یہ عالم میرا نہیں ہے۔ میں اس زمین پر نہماں ہوں۔ یہ انسان مجھ پر یو جھے ہے۔ اے میرے دیوتاؤ مجھے اپنے پاس اپنی دُنیا میں بُلاؤ۔ مجھے اپناراست دکھادو تاکہ تمہارا سر ارع مل سکے۔ اے میرے دیوتاؤ میرے لئے راستے کی نشان دہی کر دو تاکہ میں یہاں سے اس عالم سے نجات حاصل کروں... یہ لفظ "نجات" اور یہ "فللاح"۔" رستگاری اور یقیول بُدھ "مُلکی" پوری تاریخ یہ شر میں تمام مذاہب اور تمام تھقاوتوں کا مدد عارہ ہے۔ نجات کا یہ تصویر اس عقیدہ کی پیداوار ہے کہ انسان اس ناقص اور کمی کی حاصل دُنیا میں اسی سے ہے۔ اس دُنیا سے اس کا اتصال قائم ہے۔ اسے اس کی ضرورت بھی ہے لیکن ناخود آگاہ طور پر اسے یہ احساس رہا ہے کہ سمجھی کچھ یہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی مکمل ہو جائے، اسے ہر شے مل جائے، آسائشات کی تمام چیزیں فراہم ہو جائیں تب بھی اس یہ احساس الم

خود آگاہ طور پر انسان کی ذات میں کویا گیا ہے تاکہ وہ اس راستے کو تلاش کرے جو
نجات کا راستہ ہے اور اس منزل پر پہنچ جائے جس کا اسے علم نہیں تھا اور جس کے
احساس سے اس قریبیت طاری تھی اور نہیں جانتا تھا کہ وہ کامل و مکمل مکان کو نہیں
ہے جس کی وجہ محسوس کر رہا ہے اور جس کے آگے یہ دنیا ناقص ہے۔ اے اس
نا معلوم دنیا کی ہمیشہ تلاش رہی۔ اس نے کبھی اپنے آپ کو "اس دنیا کی رہا دی"
جس نہیں بھجا، اے اپنے اطمینان قرار نہیں دیا۔ ہم پر دیسی ہونے سے تعلق اس کی
فریاد کو مارٹھ کے ان انسانوں کی زبانی بھی نہیں ہے جو ایک دوسرے سے ثابت
نہیں کھتے۔ یہ تناقض اور ادھمی اس دنیا سے نالا ہیں۔ سمجھی اور بابل سے ابھی
حالیہ حاصل ہونے والے کتبیوں میں گیلگش سے تعلق بابل کا کتبہ واضح طور پر ان
فریادوں کا آئینہ دار ہے۔ وہ اپنی غم اگھر فریادوں میں دنیا سے اپنی بیگانگی کا روتا
روتا ہے اور یہاں سے نجات پانیا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل مقصود سے بے نجی
ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ "علی" کی بلند پائی محبوب صفات ذات جو اپنے وجود میں
عجایبات کی کل کائنات سیئے ہوئے ہے ان لوگوں کے درمیان آگئی خواہ اس
کے اہل تھے۔ افسوس... کتنی سچا سیاں کتنی عظیمیں ان لوگوں کے ما محتویوں
پاہال ہوتی ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے۔ انجیل کی ایک عبارت ہے جو
میرے نزدیک بڑی اپنیمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری انجیل تحریف شدہ
ہو تو اس میں یہ عبارت زبان بیغیرہ کی گواہی دیتی ہے اور میرے خیال میں
آسانی کتاب کے محترفین میں آنسا شعور اور اتنی رسانی نہیں کروہ ایسا جلد وضع
کر سکیں۔ جلد یہ ہے: اے لوگوں اے بزرگی کے طلبگار انسانوں! ان راستوں

عاجز ہتھی۔ منزل اور معاہدوں انسان کے لئے مجبول تھے۔ اس کے پیش نظر
ہمیشہ یہ بات رہی کہ وہ جگہ کوئی ہے جس کا وہ متلاشی ہے اور وہ چیزیں کوئی
یہیں جس کی اسے احتیاج ہے اور جس سے یہ دنیا خالی ہے۔ ابتدائی زمانے یا
آج کے تمدن انسان کے ان پیدا کردہ سوالات کے جوابات ہی میں جس سے
مختلف مذاہب اور مختلف ثقافتوں کا ظہور عمل میں آیا اور جس سے آرٹ اور
ادبیات کی مختلف راہیں نکلیں... لیکن یہ سوال ہر دوڑ اور بہنکل کے انسان
کا سوال رہا ہے... اس نے اپنے آئینہ میز کے حصوں کے لئے اپنے صحیح
معام و منزلت کو پانے کے لئے، اس کی کوڈور کرنے کے لئے جسے وہ اس
عالم میں محسوس کر رہا ہے، اور ایک بڑتین انجانتے عالم سے حصول تقرب اور
ان مقدس چیزوں سے توصل کے لئے جو اس عالم کی جسیں یا یوں کہنا چاہیے
ماہی نہیں میں مختلف کوششیں اور مختلف راہیں تلاش کی ہیں۔ اس احساس
سے ابتدائی مذاہب کا وجود عمل میں آیا اور مذاہب کے فطری ہونے کا یہ مفہوم
ہے۔ قرآن نے لفظ "فطرت" کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے اور میں
مذاہب کو ایک غریزہ سمجھنے پر تھنچ نہیں ہوں۔ غریزہ اور فطرت ایک دوسرے
کے قریب ہیں مگر ایک نہیں ہیں۔ "فطرت" انسان کی تعمیر سے تعمیر ہے اور
"غریزہ" انسان کی سرشناسی اور اس کی فطرت میں سوچی جانے والی وہ خصوصیت
یا وہ طاقتیں ہیں جو اس کو ناخود آگاہ (غیر ارادی) طور پر کسی سخت لے جائیں۔
لیکن مذاہب یہ نہیں ہے۔ مذاہب انسان میں رونما ہونے والا ایک اندھا اور
ناخود آگاہ غریزہ نہیں ہے۔ اس کا عمل غریزی نہیں فطری ہے۔ گویا اسے

کن لگا ہوں سے چپ کر اطافِ مدینہ کے مختلف انوں میں جاتے اور کنوں کے
دلبے پر اپنا سر کو کفر یاد کیا کرتے تھے میں ہرگز یہ ماننے کے لئے تیار
نہیں کہ تمام کائنات پر برتری رکھنے والی اس روح پر فتوح کی فساد کا
باعث وہ نئجِ والم تھا جو آپ کو قومِ عرب، مدینے کے افراد، ملائیِ معاشرے
یا خود آپ کے ماتھیوں سے آپ کو پہنچا تھا۔ ہرگز نہیں۔ علیٰ کا درد و کرب
اس سے کہیں سوا تھا۔ اس درد میں یقیناً وہ شدت ہو گی جس نے اس، ہتی
کو اتنا بے چین اور مضطرب کر دیا تھا۔ اور بلاشبہ یہ دبی انسانی دمکبے جس میں
وہ اپنے آپ کو اس عالم کا اسیر پاتا ہے یہ تنگ اور کم مایہ دینا اس کی تکال
طلبِ روح کی راہ میں حائل ہے۔ وہ یہاں ایک گھنٹن محسوس کرتا ہے اور
وہ حقیقتِ حس کی میں زیادہ جو ہر انسانیت ہو گا وہ زندگی کی ہر منزل میں اپنے
اندر ضرور توں کو زیادہ محسوس کرے گا کیونکہ انسان کی تعریف اس کی بھرپور
بہرہِ مندی میں نہیں بلکہ انسان اس ترازو کا حصہ ہے جو کل وزن اس کی ضرورت اور
تیاز مندی ہے۔ اور یقیناً علیٰ کی ذاتِ گرامی ہر انسان سے ٹھہر کر ان میں پایا
ضرور کو محسوس کریں یعنی جو اس عالم وجود میں ناپید ہیں۔ وہ اپنے آپ کو
اس دینا میں سب سے زیادہ بیگانہ محسوس کرتے تھے اور اس درجہِ احساس
بیگانگی کے سبب انہیں اس عالم میں سب سے زیادہ صدائے فریاد بلند
کرتا تھا غم کی، اس انتہانے اس انسانی، ہستی کو کمال شدت سے اس طرح
کی فریاد پر مجبور کر دیا۔ یہ میں... علیٰ کے بارے میں عرض کر دیا تھا...
آج ہم اس فریاد کو ان زبانوں سے بھی سن رہے ہیں جو اصولاً نہ صرف یہ ک

سے نہ جاؤ جن رچلنے والوں کی بہتان ہے بلکہ ان راستوں کو خستیا کر د جن پر
چلتے والے کم ہیں... گویا اپنے لئے وہ را ہا ختیار کر د جو عام دگر سے مختلف ہے۔
کیونکہ تاریخ اور حصولِ منزل کمال ان انسانوں سے والیستہ ہے جنہوں نے خود
اپنے لئے ایسی راہیں میں کی میں اور ان راستوں کا انتخاب نہیں کیا جن پر یہیں
ہے اور جہاں ہمیشہ دوسرے ان کے لئے سوچتے اور فیصلہ کرتے ہیں...
ان راستوں سے جاؤ جن پر چلنے والے کم ہیں، ان راستوں سے نہ جاؤ جن پر
چلنے والوں کی اکثریت ہے... علاجِ قطبِ نہیں اس مضمون کی پیروی میں
کبھی شاہراہوں سے نہیں گزرتے تھے بلکہ کلی کوچیں کا لاست انتخیار کرتے تھے۔
یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کبھی ایک سچائی، ایک گہرائی، ایک عظمت، ایک فکر،
ایک گفتگو، ایک سوچ ان ذہنوں میں کتنی مفعکل خیر ہے جانی ہے جو اس کے
محضے کے اہل نہیں ہوتے اور علیٰ کی ذاتِ گرامی ان عظیم مہیتوں میں سے ہے
بلکہ میرے نہ دیک۔ یہ غیر کے ہمساوا۔ عالم انسانیت کی وہ عظیم ترین، ہستی ہے جو
ایک خاص مہدیت پر مامور ہے... اور جو کل سے نیادہ آج انجانا اور
اجنبی ہے، اور کاش انجانا اور اجنبی ہی ہوتا مگر آج فکر کی انتہائی پست
منزلوں نے اسے چھوٹنے کی کوشش کی ہے کاش ہم اس کے باسے میں
کچھ نہیں جانتے۔ محقق نے علیٰ کو میدانِ جنگ میں ایک ماہر شمشیر زن، مدد و شر
میں نہایت حساس اور پر عمل سیاستدان اور گھر بیو زندگی میں انتہائی شفیق،
مہربان اور نظم فرد کی حیثیت سے دیکھا جو زندگی کے تمام شعبوں میں ایک بھرپور
اوکل انسان کا نمونہ تھے... تاریخ کہتی ہے کہ آپ نصف شب کو لوگوں

فریاد کرتا نظر آتا ہے... وہ سل فریادی ہے... وہ زندگی کو "استفارا غ" تھے
سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ عالم پست، خام اور احمد ہے۔ آخر کیوں ساری تحقیقات
اور ساری تحقیقاتیں اسی عالم کے دن کے دبستے ہیں، پھر احمد کیوں؟ اس دُنیا
کو خام اور احمد کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ کون اسے دون دنی کے سکتا ہے
... صرف وہی جو اس دُنیا کے علاوہ کسی اور دُنیا کو اس سے زیادہ اعلیٰ، ارفع
اور اقدس جانتا ہو۔ جب کوئی اس کا مُعتقد نہ ہو اور انسان کو نظرت کی تخلیق
جائے اور بس... تو پھر یہ نالہ فریاد کیسا؟!

سارتر کی تمام ادیبات اس فریاد سے معورہ ہے کہ یہ دُنیا نگہ
ہے اس میں سمجھ کچھ نہیں ہے۔ فہم و ادراک و احساس سے خالی ہے۔
انسان سے مجازت نہیں رکھتی، انسان اس تمام عالم سے بالاتر ہے وغیرہ
... اور یہی اگر سُنیں یہاں میں ہے۔ یعنی تمام عالم کو ماہیت اس کے وجود
سے پہنچے ہے یعنی پہنچے میں کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ کچھ بناتا
چاہتا ہوں مگر بنانے سے پہنچے اس کی ماہیت "یا کیفیت میرے ذہن
میں ہوئی ہے پھر میں وہ چیز بنانا ہوں گویا میں اس ماہیت کو وجود
بخشتا ہوں، مگر انسان کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اس کی ماہیت
اس کے وجود کے بعد بنی یعنی پہنچے انسان پیدا ہوا۔ بالکل محل، بالکل
دہیات، ہر خصلت و مفہوم سے عاری... اس کے بعد اس نے
ایسی ماہیت کو خود اپنے آپ بنایا۔ مجھے اس بات کی درستی اور نادرستی
سے کوئی سر دکار نہیں میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مادر الطبیعہ

میں ایسی کس یا مادر الطبیعہ کے قائل نہیں بلکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ مادر الطبیعہ
اور خدا کے تصور کو دہنوں سے مداریں اور انسان کو اس دُنیا کی ایک مطلق سادی
جس قرار دیں اور عالم تقدس، عالم بیس اور خدائی، الہی اور ان تمام اہمیتی اور
ماورائی معنویات کی نقی کریں جو گزشتہ ادیان کا سرمایہ تھا۔ اور سارتر کا شمار
انہیں افراد میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنی تمام فکری اور فلسفی زندگی کو اس بات
پر صرف کر دیا کہ انسان اپنے آپ کو یہاں صرف اور صرف اس نندگی سے
وابست رکھے اور اس سے بلند تر اور بالاتر زندگی کی سوچ میں پنا وقت ضائع کرے۔
سارتر کی تمام فلسفی تحریروں میں اس کا یہ عقیدہ واضح طور پر نہ مانے
آتا ہے کہ انسان اور عالم وجود سے متعلق تمام حقیقیں ماڑے کی پیداوار ہیں۔
اس کا تمام فلسفی ثبات کرنا چاہتا ہے کہ انسان اور اس عالم ماڈہ کے سوا اور
کچھ نہیں جو کچھ ہے یہی ہے اور بیس ہے۔

اس بنا پر انسان کو مایوسی کے بھاگتے پر امید ہونا چاہئے یعنی جو شخص
انسان کو اسی دُنیا کی تخلیق جانے اور اسے اس کی جنس اور اسی کے ساوی قرار
دے اسے اس عالم سے امیدیں دا بسترد کھتی چاہئے لہذا ایسے انسان کے لئے
مایوسا گفتگو اور بیکاٹی کی باتیں یہ سمجھی ہو جاتی ہیں پھر اس کے دل میں نجات
سے متعلق بھی کوئی دغدغہ، کوئی اضطراب اور کوئی تزلزل نہیں ہونا چاہئے اس
لئے کہ دُسری جگہ اور ہے کوئی جہاں جانے کے لئے اس کے قل میں یہی چینی
پیدا ہویا ز جانے اور اس سے دور رہنے کا غم اسے لاحق ہو لیکن دیکھ پ اور
قابل ذکریات یہ ہے کہ سارتر اپنے تمام اقبال سرایوں میں فلسفی سرایوں کے بخلاف

خوش طبی یا مزاح کا پہلو ہے اور یہ نچلے درجے کے معمولی اور عامیاں آثار ہیں جبکہ دوسرے میں بلند پایہ عمدہ انسانی سریاں کی جلوہ نمائی ہے اور یہ غم ایک ہر آثار ہیں جنہیں "زیجیدی" کہا جاتا ہے۔ یہ زیجیدی بلند پایہ کیوں ہے، اس لئے کہ اس کو انسان کے احساس نے جنم دیا ہے۔ ایک عظیم غم اس پر طاری ہے وہ اس کی کی حامل دنیا کا اسیہ ہے، دوسری اسجانی اور حقیقی دنیا کی دوری کے غم نے اسے ٹھھال کر دیا ہے، درھل دہی اس کا مقام اور وہی اس کی منزل ہے۔ ہم اس انتہا، اس دغدغہ اور کمی کے اس احساس کو تاریخ میں دو صورتوں سے دیکھتے ہیں ایک آرٹ اور دوسرے مذہب۔ آرٹ خوبصورت، مقدس، ہلکا اور بلند پایہ دنیا کی طرف کھلتے والا درجہ ہے اور مذہب دروازہ گویا انسان ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہے کہ جس کمرہ میں زندگی گزدار رہا ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ کمرہ اور وہ گھر اس کی پیشتر ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں اس سے بڑی دنیا، اس سے بڑی فضائی اور اس سے بڑے آسان کا تصور موجود ہے جو اسے فہلان کی تھا اور یہاں رہنے کے غم میں بے چین کئے جوئے ہے۔ غم فراق کے ساتھ اس بلند پایہ دنیا کے توسل، تقرب، شناسائی اور اس گھر سے نجات کی رائی کو شکش ہر انسان کا مقصود رہا ہے خواہ وہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلے یا اقبال و ما بعد تاریخ کے کسی دور کا انسان کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں میرے پاس بڑے دقیق اور مکمل

میں فیزکس پر تمہارا ایمان نہیں اور تم اس عالم سے بالاتر عالم کے قائل نہیں ہو تو پھر کیوں علیٰ اور علیٰ جیسے عطا مدد کرنے والے ان افراد کی طرح فریادی بوجہ بلاہت و حاقدت عالم ماڈہ کے قائل ہیں اور ایک ایسی مقدس دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں جس میں سورکل، احساس کل، حیات کل، اور بصیرت کل موجود ہے اور جو عقل کل کا مقام ہونے کے ساتھ ساتھ ماوراء عالم ماڈہ ہونے کے اعتبار سے انسان کا ہم جنہیں بھی ہے ... آخر کیوں تمہارے تمام ادبی سرماںے مدد ای غم بلند کر رہے ہیں جبکہ تم اپنے تمام فلسفی افکار میں اس کے بر عکس انسان کو اس عالم کے سادی جانتے ہو اور دوسری دنیا کی نعمتی کرتے ہو۔

بہر حال سارے تریا اس کے ہم عقیدہ لوگ "اگر سینیاں" ہوں یا "میثیریلیٹ" جب کوئی شعر کرنا چاہتے ہیں، تہنائی میں سوچنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو "میں" بن کر دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کمی کا احساس ہوتا ہے اور وہ یہاں سے بہتر ہیاں سے بالاتر اور یہاں سے مقدس تر کسی اور جگہ کے وجود کو محسوس کرنے لگتے ہیں، ہم اس احساس کو پوری تاریخ بشریت میں ہر فرد کی زبان سے سنتے ہیں یہ وہ آواز ہے جو ہر گلے سے سانس کی طرح بالآخر باہر نکلتی ہے۔ غم کا یہ سایہ انسان کی تمام بلند پایہ ثقافتیوں میں موجود ہے۔ اس طور کے زمانے سے بات دیکھنے میں آتی ہے کہ نقاشی، موسیقی، مجتہد سازی بلکہ آرٹ کی ہر صفت اور ادب کے تمام سرماںے دو اقسام پر مختص ہیں ایک میں

پر بنی ہے۔ اس میں گرفتار ہوں۔ یہ گھر خوبصوریوں سے خالی ہے...⁽¹⁾ اس میں ضروری زیباتشوں کی کمی ہے میں اپنے گھر کے دریچے کو اس عالم کی طرف کھولتا ہوں جو یہاں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ بلند و بالا ہے لیکن مذہب خاکی اور مادی گھر کے اس دردازے کو کھولتا ہے جہاں سے وہ انسان کو باہر نکال سکتا ہے جس کا نام مذہب ہے اور جو خدا تک پہنچتا ہے۔ لہذا مذہب کا سیکھوں نجات سے عبارت ہے جو مجھے اس مکان سے باہر لاتی ہے جہاں میں احساس بیگانگی کا شکار ہوں۔ اور آرٹ عبارت ہے اس جھوٹی سیری کا جس کی مجھے طلب ہے اور یہ دنیا اس سے خالی ہے۔

انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اس عالم میں پابند سلاسل محسوس کرتا رہا ہے جس میں انسانیت کا جو ہر جتنا زیادہ ہو گا اس میں اسی قدر یہ احساس شدید تر ہو گا اور اس کی دلیل یہی ہے جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گے اس طور سے لے کر اب تک "رُبِّجیدہ ی" یا آرٹ اور ادب کے غم انگیز سریالوں کو بلند پایا آثار قرار دیا جاتا ہے۔ روزمرہ کے معمولی اور پست دنیاوی مسائل کے حل، ہمیں اتنی خوشی اور مسٹر فراہم کرتے ہیں کہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنھنے کو دنے اور جیکی بجائے لگھتے ہیں۔ یہ صورت انتہائی معمولی اور نہایت حقیر احساس سے ہم پر رونما ہوتی ہے لیکن گمراہ دعیت احساس، ہم میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی غم

میپ ناتابی فہم ہے۔

(11)

شوہد و آثار موجود ہیں اور ہم اس کے اثرات کو آرٹ کی دنیا میں دیکھتے ہیں بلکہ آرٹ در حمل میں سے شروع ہوا اور احساس محرد می اور کمی نے اسے جنم دیا۔ آرٹ تخلیقی عمل سے عبارت ہے... اور میں اسے پیش کرتا ہوں اگر وہ تخلیقی عمل یہاں ہوتا تو اسے پیش کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی؟ اگر دردیوار سے ہمیں سکونی (ایک خستہ اس فن موسیقی) اسے کوئی توہم کا ہے کو سکونی بناتے۔ پانی بنایا نہیں جاتا اس لئے کہ وہ موجود ہے۔ اگر خوبصورتیاں ہوتیں تو ہم اسے بنانے کی اتنی کوشش نہیں کرتے مجھے ان زیباتیوں کی ضرورت ہے جو اس عالم میں نہیں ہیں میں آرٹ کے سانچے میں انہیں عدم سے وجود میں آتا ہوں اسی طرح مجھے ایک ایسی گفتگو کی ضرورت ہے جو روزمرہ کے معمول سے ہٹ کر ہواں لئے کہ روزمرہ عمل میں آنے والی گفتگو میرے تام احساسات کی عکاسی نہیں کر سکتی لہذا "شعر" کے نام سے میں ایک خاص زبان کی تخلیق کرتا ہوں اور چونکہ اس عالم میں موجود تمام اشکال میسری حسن پرستی، حسن شناسی اور حسن طلبی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے لہذا میں اپنے محسوسات کی ان خوبصوریوں کو تخلیق کرتا ہوں جو میری ضرورت ہیں اور اس عالم میں نہیں ہیں۔ اس بنایا پر آرٹ اس دریچے سے عبارت ہے جو اس تاصلوں عالم کی طرف کھلتی ہے جس میں ہماری تمام خواہشات ضئم میں اور وہ اس انسان کے محقق گھر میں نصب ہے جہاں وہ بصورت قیدی رہتا ہے۔ آرٹ کی کوئی عین قلسفی بُنیاد نہیں ہے بلکہ وہ خالصتاً محسوسات

ہمیں موسمِ خزان کیوں آچتا لگتا ہے اس لئے کہ ہم وہاں "انجام" کو محسوس کرتے ہیں... ہمیں احساسِ انجام ہونے لگتا ہے.... یعنی ہم نجات کے دائمی درد کو عالم غروب میں زیادہ موثر طریقہ پر محسوس کرتے ہیں اور اس غروب کو زیادہ تر اپنے سے ہم علق پاتے ہیں۔ انسان اپنی شہر کی سیاست سے دوچار رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس زندان میں اسی محسوس کرتا رہا ہے اور اس درد اسی سی کو اپنے سے کم کرنے کے لئے زندان کی کوئی ٹھہری کو اپنے گھر کے انداز پر سجاتا ہے۔ میر اشارہ آرٹ کی سمت ہے۔ گویا آرٹ سے وہ اس کی کوپوڑا کرنا چاہتا ہے جو اس کے جیسیں بھی ہوئی ہے۔ کبھی زندان سے نجات حاصل کرنے اور اپنے دلن اور اپنے گھر جانے کے لئے وہ دروازہ کھونے کی کوشش کرتا ہے یہی کوشش اور باہر نکلنے کی یہی تلاشِ مذہب ہے۔ اسی لئے مذہب اور آرٹ ایک مشترک احساس اور مشترک فطرت کی پیداوار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیشہ بلا استثناء سر آرٹ مذہب کی آنکوش میں ہا ہے اور یہیں تاریخِ علم اور تاریخِ آرٹ کہتی ہے اور اسے سب سے پہلے "دورِ کیم" کی پیش کیا اور بتایا کہ کس طرح بلا استثناء ہر آرٹ مذہب کا حصہ رہا ہے یہاں تک کہ ڈیکوریشن یعنی گھروں کی تجارت بھی مذہب سے متصل ہے اور اس وقت سے ہے جب انسان نے ابھی گھر بھی بنانا شیش یا کھاتا ہوا... اس کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ صحراء در تھا اور غاروں میں اسی سیاست کرتا تھا اور انہیں غاروں میں خوشنما محراجا میں بناتا تھا اسے رنگ کرتا تھا اور اسے

شامل حال ہو جاتے۔ غم انسان کو ایک سماں سے گھرے اور موقعاً حساس میں بسلا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹریجیڈی کو بلند پایا آثار کا درجہ حاصل ہے اور اس وجہ سے ہمیں غمِ عزیز ہے۔ انسانیت کی منزل پر جس کاروائی جتنا ملنسے ہو گا اسے غمِ انگیز آثار سے اتنی ہی محبت ہوگی۔ آخر کیوں؟... اگر ہم تمام فلموں کو... ۱۱۱ تمام شعری مجموعوں کو ایک جگہ رکھ کر یہی اور بلندی کے اعتبار سے اس کی تقسیم کریں تو بلند پایا آثار کی فہرست میں ہمیں صرف وہی مواد ماتھ آئے گا اور وہی سرمایہ سامنے آئے گا جو غمِ انگیز ہو گا اور تمام پست اور بخلی سطح کے آثار نشا طا انگیز ہوں گے اور یہ بات بلا استثناء ہمیشہ اور ہر دور میں رہی ہے۔ آخر کیوں غمِ انگیز اشعار ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ کیوں بلند پایا لوگ پر مصروف تصنیفات کا مطالعہ نہیں کرتے؟ اور بیشتر اندوہ گیں شعری مجموعے ان کے مطالعہ کا محور بنتے ہیں؟... تمام پورپ میں اس بات کا جا سبب ہوا ہے کہ کامیڈی فلموں کو زیادہ تر وہی لوگ دیکھتے ہیں جو کلچر کے اعتبار سے بخلی سطح پر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے عکس ٹریجیڈی نہیں بخیا اور وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو اعلیٰ تفافی رچان کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ان فلموں کو پیرون ملک بھیجا جاتا ہے تو کامیڈی سے نہیں بلکہ ان مالاک کو بھی جاتی ہیں جو کلچر کے اعتبار سے بخلی سطح پر ہوتی ہیں۔ لیکن وہ مالاک جو اپنی ثقافت اور اپنے تمدن کے حال ہوتے ہیں انہیں غمِ انگیز نہیں برآمد کی جاتی ہیں۔

یہاں بھی شب ناقابلِ فہم ہے۔

کے لئے اس نے داستان سازی سے کام لیا جو ابتدائی تاریخ سے آج تک موجود ہے۔ وہ اپنے داستانوں میں ایسے افراد، ایسے حادث اور ایسے رابطوں کو کیوں پیش کرتا ہے جو اس عالم میں نہ صرف موجود نہیں بلکہ ناممکن بھی ہیں... اس نے کہ جس چیز نے اسے بوڑھا کر دیا ہے اور جس کی تلاش اور آرزو میں وہ مُضطرب اور بے چین رہا ہے وہ "مطلق" ہے مطلق کیا ہے؟ خوبصورت ترین خوبصورتی، پر جلال ترین جلال، عظیم ترین عظمت، خلود، دائمی حیات اور عیشی... یہی وہ چیزیں ہیں جن کے لئے انسان ہمیشہ بے چین رہا ہے... بالکل بے کھوٹ اور مطلق پاک عشق، حد اعلیٰ پر واقع محبت و جانشانی ناقابل شکست مطلق صاحب قوت اور وہن پارسانی جو کبھی کسی پلیدی یا جھوول کا شکار نہ ہو سکے، یہ اور ان جیسے مطلق، کامل اور حد اعلیٰ پر مصلحت صفات، کامل ترین کامل مطلق انسان ہمیشہ وہ مفہوم کیے ہے ہیں جن کی بشر کو مستقل تلاش رہی ہے اور جس کے لئے وہ بے چین رہا ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں وہ اپنا ہم جنس سمجھتا ہے اور ان کی مطلق صفات کی آرزو اس کا منتما مقصود ہے... یہاں جو چیز اسے لی آؤ دی، اگر عشق تھا تو پلیدی سے ملوث تھا۔ اے اس عشق کی ضرورت تھی جو کسی ناپاکی کھوٹ۔ ہوس اور بُرانی سے آلو دہ نہ ہو۔ اس نے داستان مُرتب کی اور اس میں یہ بات رکھی کہ وہ عشق جس کی اے آرزو ہے اور جس کو حقیقتاً ہونا چاہیے وہ یہاں مفقود ہے اور دھونڈنے نہیں ملتی۔ پھر اسی ارہ پر چلتے ہوئے وہ ایک ایسے عالم کا خاکہ تیار کرتا ہے جو اس کا

خوبصورتی بخستا تھا... اس بنای پر معماری اور سجاوٹ کا فن نہ بھی ضرور توں کی تکیل کے لئے نہ ہب کے واسطے اس وقت وجود میں آیا جب انسان نے ابھی اپنے لئے گھر بھی نہیں بنتا یا تھا کیونکہ آرٹ، انسان اور نہ ہب آپس میں ہم تعلق ہیں۔ آرٹ انسان کے دُر دُالم کے کرب کو دُور کرنے کے لئے اے فریب آمیز جواب دیتا ہے، اس زندان کو اس کے لئے حقیقی گھر کی مثال بنانا ہے اور نہ ہب وہ تلاش اندھہ کو شش ہے جو انسان کو اس زندان سے چھپ کر ادا لاتا ہے۔ پوری تاریخ بشری مدرس سے ہٹ کر جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حصول بحاجات کے لئے دری زندان کو کھولنے متعلق ہے اور اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جس نے ہمیشہ اسے آگاہ یاتا آگاہ طور پر آذیت دی ہے۔ اس سے ہٹ کر انسان اپنی آرزوؤں کو پانے اور اس کی کے ازالہ کے لئے جسے وہ اس دنیا میں محسوس کرتا ہے تھیں میں سے بہکنار ہوا کچھ نہیں تو ذہنی تحلیق سی۔ سفر آغزت کا دھیان اور احساس کی وہ تجذیبات ہیں جنہوں نے انسان کو منتما مقصود کی صورت کشی پر ابھارا۔ منتما مقصود کیا ہے وہ اس کے بے خبر تھا۔ ابھی وہ اتنا تعلیم یافتہ نہیں تھا کہ اپنے منتما مقصود اس کی جگہ اور تصور کو صحیح اور مکمل طور پر سمجھ سکے تھیں یہ تصور کہ وہ یہاں کے لئے نہیں ہے اس کی ضرورتیں اسی بلند پایہ ہیں کہ یہ دنیا اس کی تکیل سے عاجز ہے۔ ہمیشہ اس کے ذہن کو اس کے فکر کو اس بات پر ابھارتا رہا کہ وہ اپنے فرضی منتما مقصود کو ذہن کے پردوں پر مرتب کرے۔ اس

آج شب کی اس بحث میں میں جس نتیجہ پر پہنچنا چاہتا تھا سے
نہایت مغدرت کے ساتھ مجبوراً مجھے کل شب کی بحث کے لئے چھوڑنا
جوگا... محض اعترض ہے کہ یہ واردات کسی خاص نہیں کسی خاص
تفاق یا کسی خاص مدت کی پیداوار نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان
کے ہے جس نے ہمیشہ اس عالم میں ایک گونہ کی اور یہ کسی کا احساس کیا ہے۔ اس
کی اور یہ کسی کے احساس نے اس غم والم اور اضطراب کو پیدا کیا اور پھر اسی احساس نے
اس کے ذہن میں وطن اور عالم غیب کی تمنا کو بیدار کیا وہ عالم غیب
جو اس کے رہنے کا صل مقام ہے لیکن وہ اس کے محل و قوع اور کیفیت
کے نہ اتفاق ہے۔ تاہم اسے اتنا علم ہے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے...
اس دلکشی اضطراب نے اس عالم میں احساس کی کی تلافی کے لئے آرٹ
کو پیدا کیا اور نہیں نے وہ راہ دکھائی جو انسان کو دے کر، وہ اضطراب
اور غریب الوطنی کے احساس سے نجات دلاتی ہے۔ انسان پوری تاریخ
کی ہمیشہ غم والم کا شکار رہا۔ یہ دنیا ہمیشہ اسے پست اور کتر نظر آئی
تو وہ صارتر کی طرح خدا کا معتقد نہ ہو لیکن ناچار یہ مانتا ہے کہ انسان
اس دنیا سے بالاتر ہے، وہ مطلق پسند اور مطلق پرست ہے اور ہر اعتبار
میں مطلوب میں کے مظاہر ہمیلات کا خواہاں ہے اور ہر آرٹ۔ ہر
ادب، برپیننگ، سرثاقافت اور ہر نہیں اس کے احساس
کی پوری عناصری کرتا ہے اور تمام تاریخ بشر اس پر گواہ ہے۔ انسان کے اس
احساس کی ایک پوری جھلک ہمیں دیوالی یا قیصوں کی صورت میں نظر آئی

آئی ہے۔ گویا بہترین افراد کا بہترین شہر ہے "یو توبیا" (UTOPIA) سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ خیالی شہر انطاوں سے آج تک چلا رہا ہے۔ ذہن ایک ایسے شہر کی تخلیق کرتا ہے جس کا وجود روتے ارض پر مکن اور میر نہیں۔ اسی طرح ہمیشہ خیالی شہروں کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ تمام ثقافتوں میں "جنت" کا وجود رہا ہے۔ جنت ایک ایسی مطلق اور آئندیل زندگی کے عبارت ہے جو حقیقی روپ کے ساتھ کسی کلچر میں موجود نہیں۔ یہ درصل انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ عقیدہ جنت اور عقیدہ مدینہ فاضل انسان کی فطرت میں شامل ہے البتہ اس کی کیفیت اور نوعیت کا تعلق انسان کے کلچر اس کی معنویت اور اس کے کمال کی میران پر ہے۔ بہشت کی تکلیف مختلف رہی ہیں لیکن اس میں کسی کو پس و پیش نہیں کہ اس زندگی سے ارفع و اعلیٰ کوئی اور زندگی بھی ہے جو اس کی ہم جس اور ہم نفس ہے۔

انسان کے احساس اور اس کی روح میں باہمی اعظمیم پیکر وجود، دیوالی ہے جو عظیم ہستیوں، اعلیٰ بودو باش، بلند پایہ مظاہر، احساسات، تعلقات اور انسانی روابط کا ایک مطلق گرفتنی نمونہ ہے۔ مگر چونکہ دیوالی یا فرضی تخلیل اسے اس زمین پر دستیاب نہیں تھا اس لئے اس نے اپنے ذہن ری میں ان مظاہر، تماشیں اور دیوتاؤں کی صورت گری کی اور بعد میں انہیں پوچنا بھی شروع کر دیا اور یوں اے اپنی تکلین کا سامان فراہم ہو گیا۔

دوسری شب

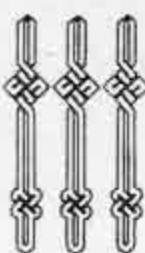
۱۹۶۸ء مارچ

ممکن ہے کل شب کی تقریر میں کچھ خواتین و حضرات موجود نہ ہوں اور پھر جن مسائل کو آج میں پیش کرتا ہوں ان کا انطباق میری پہلی تقریر پر ہے لہذا میں ضرور تر اسے فہرست دار دہراتا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بحث کے سلسلے کو آگے بڑھا سکوں۔

موضوع بحث جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے "علیٰ دیومالائی داستانوں کی ایک پنجی حقیقت" سے عبارت ہے ... ایک دیومالائی رجع ... کل رات میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر محقق کو یہ حق حاصل ہے کہ علیٰ کو اپنے زاویہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کرے، علیٰ کو سمجھنے کا ایک زاویہ نگاہ تیش ہے اور یہ وہ مذہب ہے جس کے مظہر "علیٰ" ہیں۔ یا پھر آپ کو اسلام اور تمام اسلامی فرقوں کی مشترک تاریخ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے جہاں آپ کی ذات ان بلند پایہ ابتدائی ہستیوں میں شامل ہے جو اسلام کی روح رواں ہیں۔ علیٰ کو اس محقق کی نگاہ سے بھی دیکھا جاسکتا ہے جو تاریخی شخصیت کے عنوان سے تاریخ اسلام میں آپ کے کردار کا جائزہ لے رہا ہے اور اس منزل پر ہے جو نوع بشر کے حاصل ترین اور اہم ترین ادار میں شامل ہوتا ہے۔ چودہ سو سال پہلے جب تاریخ اسلام پیش ریت کے ایک عظیم موڑ پر پہنچ چکا تھا علیٰ نے کتنے عین اور کتنے عظیم کردار کا منظاہرہ کیا۔ ممکن ہے تو نہ

ہے جنہوں نے اس بیکس انسان کو ان ماورائی مفہوم کے عامل یوں بتاؤں کی پرستش پر وادار کیا جس کا وجود اس عالم میں نہیں ملتا اور جس کے لئے وہ بے چین اور سرگردان ہے اور اپنی تلخی حیات کو اس کے ذریعے کم کرنا چاہتا ہے۔ دیومالائی دُنیا کی تشكیل اس کے ذردوالم اور مضطرب روح کی دوایے۔

اگلی رات کی تقدیر میں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح ہر مذہب ... معاشر یا مجھے کا ہر تھافت، دُنیا کی تمام نسلیں، تاریخ کے ہر دور کا انسان، "گلگش" سے "ساتر" تک، ماقبل تاریخ کے بدھوی انسان سے آج کی متدن یورپی دُنیا تک سب دیومالائی صورتیں تراشنے میں مشغول ہیں اور ان دیومالائی منظاہر نے انسان کی معنوی حیات میں کیس کردار ادا کیا ہے۔ اور اس داستان میں "علیٰ" کون ہے اور کیا ہے؟

میں جان ذیلی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ پوری تاریخ میں انسان کبھی انسان مجبول نہیں تھا جتنا ان پچھلی تین صدیوں میں ہے جو سامنے کے اور اوار کھلاتے ہیں۔ ایکیس کارل ”فرانس۔ یورپ۔ اور امریکا کی شمولیت کے ساتھ علم الایسان کا ایک عالمی مرکز قائم کرتا ہے جہاں فریالوجی، نفیات، علوم قلب و دماغ، عمرانیات اجتماعی نفیات اور نسل شناسی سے متعلق تمام دانشوروں کے تحقیقاتی مجموعوں کو اپنی سرپرستی میں جمع کرتا ہے اور پھر خود ہی ان تحقیقاتی مجموعوں کو جو انسان کے باسے میں آج کے تمام انسانی علوم کا بخوبی میں زیر مطالعہ قرار دے کر نہیں ایک کتاب میں سمجھا کرتا ہے اور اس کا نام ”انسان۔ ایک مجبول، ہستی“ قرار دیتا ہے لیکن انسانی شناخت سے متعلق عالمی مرکز اور اس واحد شخصیت کی طرف سے جو اس کا سرپرست اعلیٰ ہے اور انسان شناسی اس کا مطیع نظر ہے یا اعلان ہوتا ہے کہ اس ان آج کے اعلیٰ ترین علوم اور آج کے ترقی یا نئے انسان کے مقابلہ میں ایک مجبول ہتی ہے اور یہ بات اس مرکز سے ایسی ہے جس کا شمار انسان شناسی کے عنوان سے یورپ کے جدید علوم میں ہوتا ہے اور جس کا پسلاک موس ”کارل“ ہے۔ اس بنا پر انسان کی شناخت اور اس عجیبہ لفظ کے مفہوم پر مختصر اعلیٰ کی شناخت انتہائی رُشوار مسئلہ ہے۔

پچھلی تقریب میں عرض کر چکا ہوں کہ مختلف شناختوں کی تاریخ

مختلف تکنیک ادب، تاریخ ارٹ، تاریخ مذہب، تاریخ فلسفہ نے

آپ کو تاریخی شخصیت اور بعد کی تاریخ پر مرتب ہونے والے اثرات کے اعتبار سے محل مطالعہ قرار دے یکنہ میں نے ان میں سے کسی نقطہ نگاہ کو اپنے لئے انتخاب نہیں کیا ہے بلکہ انسان شناسی اور انسان کے دو ذاتی خصائص و خصوصیات میرل مطیع نظر ہے جسے تاریخ نے اپنے سینے میں سارکھا ہے اور جسے ایل یورپ نے ”انسانی طبیعت“ یا انسان کی کلی حقیقت یا تمام انسانوں میں مشترک انسانیت کا نام دیا ہے۔

ان خصوصیات، ان احتیاجات اور ذاتی طور پر انسان کی طبیعت میں ساتھ ہوئے ان خصائص کے رو بروائی کی شخصیت کو پر کھنے کی ضرورت ہے، اور میری یہ کوئی شش بوجی کر میں اپنی بساط کے مطابق اس مسئلہ کو پیش کروں اور یہ واضح کروں کہ انسانیت میں علیٰ کی شخصیت کس مقام و منزہ کی حامل ہے۔

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں میری بحث دو باتوں کی شناخت پر مخصر ہے۔ ایک انسان اور دوسرے علیٰ، اور دونوں کی شناخت مشکل ہے۔ گزشتہ شب میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کس طرح ”ہبھول“ ہے۔ اور جس طرح انسان تاریخ سائنس میں مجبول ہے اسی طرح علیٰ بھی اپنے پیروکاروں کے درمیان مجبول ہیں۔ باوجود اس کے کہ انسان نے قدرت کی شناخت میں حیرت انگیز ترقی کی ہے اور کائنات میں پچھلی ہوئی مادی اور معنوی چیزوں کو بر ملا کیا ہے ابھی تک انسان اور جیات، خاص طور پر انسان۔ سامنے کا مجبول ترین مسئلہ رہا ہے اور

جس کے لئے وہ یہاں سرگردان ہے اور ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ اس احساس نے فطری طور پر اسے بہتر، برتر اور کامل تر دنیا کی طرف متوجہ کیا۔ اس دنیا کی طرف جس میں ہماری ضرورت اور خواہش کی ہر چیز موجود ہے، جہاں ہر وہ چیز دستیاب ہے جو اس دنیا میں ڈھونڈے نہیں ملتی۔ جہاں ہر چیز، ہر شے انسان کی ہم جنس ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ اور تمام بد وی شعافتوں میں وہ پہلا ناک جو انسان کے ذہن میں نمودار ہوا۔ "عالم اعلیٰ" سے تعلق رکھا اس نے عالم اعلیٰ اور عالم سفل پر دنیا کی تقسیم کی۔ کوئی ثقافت اسی نہیں جس میں دنیا کی دو گانگی کا یہ تصور موجود نہ ہو۔ عالم پست اور عالم ناقص کے ساتھ مطلق، کامل، انسان کی تجانس، مقدس، اچھی اور خوبصورت دنیا کا تصور اصولاً ہر ثقافت، ہر مذہب اور ہر فلسفے میں مشترک رہا ہے۔ پھر میں اپنی پچھلی تقریر میں یہاں تک پہنچا کہ انسان اپنی ضرورت کی محسوس کمی کو پورا کرنے اور جزندگی کی اسی سی ریتے تعلق رکھتے تھے اس میں کمی کے لئے مختلف کوششیں کرتا رہا۔ تاریخ میں انسان کے چہرے پر کرب بڑے واضح طور پر نمایاں ہے۔ خاص طور پر بورژوائی اور طبقاتی نفیات میں میں نے شاید فرم کیں اور بتایا کہ فرد ہو یا اجتماعی طبق، جس قدر جزندگی کی نعمتوں سے زیادہ بھروسہ ہو گا عالم بالا کی شناخت، اس کے حصول، اس کی خوبصورتوں اور آسمانی ماندہ تک پہنچنے کا احتیاط و دعوے اس میں اسی قدر زیادہ ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ آج عمرانیات کے اعیان سے دنیا کی نسبت دل برداشتگی اور فتوحیت امراء اور مرفأ اکمال طبق کا خارج ہے۔

زمین پر انسان کی سرگزشت کے آغازِ طبوع سے اب تک جن آشنا کو پہنچ کیا ہے اور جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور میرے بیان کردہ تمام مسائل و دو اتفاقات بھی جن کی تائید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسی ہستی ہے جو آغازِ تاریخ سے ہر وقت اپنی اور دنیا کی حقیقت کے بالے میں سوچتا رہا۔ روزمرہ کے مشاغل سے فرصت پانے پر ایک بے چینی اس پر طاری ہوتی اور وہ ایک مبہم غم میں بدلنا رہتا اور ہر چیز میں اسے کمی اور لقص کا احساس ہوتا۔۔۔ حتیٰ کہ بد وی انسان بھی اس احساس سے دچار تھا۔ انسان جتنا آگے بڑھتا گیا یہ احساس اس میں زیادہ ہوتا گیا یہ دنیا کے محرومی کا شکار نظر آئی اور اس شے کے احساس و طلب میں شدت پیدا ہوئی جس سے یہ دنیا خالی ہے۔ تبھی اس کے احتیاط اور فتوحیت میں انسان ہو گیا۔ اس نے دنیا کی ہر چیز کو فانی پایا۔ یہاں کوئی ہستی مستقل نہیں تھی۔ ہر آنے والا، جانے والا تھا اسی لئے اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ یہ دنیا اور اس سے تعلق چیزیں اس کا مقصد حیات نہیں ہیں وہ اس عالم کی جنس نہیں ہے بلکہ محسوس مادہ سے بالا تر کسی اور فطرت سے اس کا تعلق ہے۔ بے چینی، احتیاط اور کمی کے تصور نے اسے اسی سی ریتے اور بیکی کے احساس میں مبتلا کر دیا اور اس احساس نے اس میں وطن کی نکر پیدا کی اور وہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی اور مقام ہے جس سے اس کی وہ بیگنی ہے۔ شاید کوئی اسی جگہ ہے جسیں ہر شے مکمل ہے۔ شاید ایسا کوئی مقام ہے جس اسے وہ چیز میسر ہو۔

اور جہاں انسان کی رُوح اپنی تمام ضرورتوں کے ساتھ سیراب ہو گی اور پوری تاریخ ہند میں یہی وید اور بُدھ فلسفہ کی بُنیاد ہے۔ اسی طرح ایتحضز اور اس کی ثقافت میں بھی ہمیں یہ جتو اور تلاکش مسئلہ دکھائی دیتی ہے جہاں انسان دیوتاؤں کی دُنیا کے حصول کے ذریعے ہے۔ ایتحضز کے ہر ہنے والے کی یہ تنا ممکنی کہ وہ اپنے آپ کو اس زمین سے "مونپیرس" کی اس چوپی تک پہنچا دے جو عظیم دیوتا "زُوس" کا مقام ہے اور جہاں وہ اپنی ان ۹ رُدکیوں کے ساتھ رہتا ہے جو مختلف خوبصورتیوں کی ماںک ہیں۔ وہ جگہ کوئی نہ ہے؟ اہل بیوان کے مطابق یہ وہ مقام ہے جو انسان کے شایانِ شان ہے نیکن عالمِ خاک پر اس کا وجود پایا نہیں جاتا لہذا اس خاک سے چھٹکارا حاصل کر کے ہمیں "مونپیرس" کی اس چوپی تک پہنچتا ہے جو مطلق اچھائیوں اور مطلق خوبصورتیوں کی آجائگا ہے۔ آدم سے شروع ہو کر خاتم پر ختم ہونے والے مذاہب میں بھی جس کی آخری اور بکل ترین کڑی ہم اور ہمارا اسلام ہے جو دیکھتے ہیں کہ "فلک" اللہ کی طرف رجعت اور اس ماڈی دُنیا سے نجات وہ وہ بُنیادی مصالیں جو اس مذہب کی اساس ہیں۔ اس بنیاد پر اور بُدھی ثقافت کی رو سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج سے آٹھ ہزار، دس ہزار، بیس ہزار یہاں تک کہ اپسین میں تازہ ترین دریافت ہونے والے غار میں رہنے والا ۳۳ ہزار سال پہلے کا انسان اور نیز وہ لوگ بھی جو آج کے دور میں بغیر لباس اور بغیر کسی معین راہ عمل

درآں ہائیک پر دولتی انسیات یہ ظاہر کرتی ہے کہ غیر سرمایہ دار طبقہ صدر ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جو محسوس و موجود ہوں۔ ان کی ضرورتیں، ان کی آرزویں روشن، کپڑا، مکان، اچھی تہذیب اور دولت و ثروت ہے لیکن جنہیں یہ سب چیزوں میں سب سے انسیں ان چیزوں کی ضرورت ہے جو اس عالم میں نہیں ہیں اور یہ غم ہمیشہ ان کے ساتھ پیر تسمہ پاک طرح رہتا ہے۔ یہ دُنیا ان کے آرزوؤں کی تکلیف سے عاری ہے اور اس طرح کے تخفیح احساس سے دچار انسان جسے بکیسی کے احساس نے دبوچ رکھ ہے اور یہ غم سے کھار جائے کہ وہ ایک ایسے ماحول میں آگیا ہے جو اس سے موانت و تجاذب نہیں رکھتا ہمیشہ اس مصیبت سے چھٹکارے کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تلاش پوری تاریخ بشریت میں ایک لمحے کے لئے بھی اس سے ساقط نہیں ہوا اور اس تلاش کا مقصد انسان کی نجات ہے۔ اور یہ لفظ نجات جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تمام قدیم مذاہب اور فلسفوں کی روح روانا ہے اور اس امر کی نمائندگی کرتا ہے کہ اس نے پہلے سے یہ محسوس کرتا رہا ہے کہ اسے اپنی موجودہ کیفیت سے ملند تر ہونا ہے، نجات حاصل کرنا اور زیادہ بہتر تک پہنچنا ہے۔ اور اسی لئے وہ ہمیشہ اس نجات اور فلاح کی کھونج میں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آریانی، چینی اور ہندوستانی فلسفہ کی رُوح "مکتی" ہے لیکن اس عالم مطلق کی طرف جانا ہے جو "زروان" ہے۔ اس پست، ناپائیدار، پلیدار اور دکھنچھی دُنیا "سنوار" سے نجات حاصل کر کے ایسی دُنیا کا حصول ہے جو مطلق، پر سکون اور "زروان" ہے۔

اور آرٹ اور اس کی مختلف قسمیں بھی اس انسان کی جستجو ہیں جو اپنے آپ کو اسیہ اور جیسے پر مجبور پاتا ہے جسے یہ دُنیا بد صورت اور محرومی کا شکار نظر آتی ہے۔ اسے زیادہ خوبصورتیوں، زیادہ اچھائیوں اور زیادہ بلندیوں کی ضرورت بھتی جو اس دُنیا میں اس کے لئے میسر نہیں بھتی اسی لئے اس نے تخلیق کی طرف با تھد بڑھایا اور ایسی چیزوں میں خلق کیں جو اس دُنیا میں نہیں بھیں آرت، شعر، موسیقی، تقاضی، مختلف النوع تصویریں بھی کچھ اس نے اپنے لئے پیدا کیا۔ اس بنا پر یہ تمام فنون لطیف خوبصورتیوں اور اچھائیوں کی اس تخلیق سے عبارت ہے جسے انسان نے چاہا اور یہ دُنیا اسے دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹ کی طرف با تھد بڑھانے والا انسان اپنی تخلیق کے ذریعے اس کی اور محرومی کو دور کرنا ہے جو اس کے وجود میں سما یا ہوا ہے۔ اب اس تخلیق کی اچھائی اور اٹھی پائی گئی کا انحراف اس کی استعداد پر ہے۔ اگر وہ اس میں خوبصورتی پیدا نہیں کر سکتا تو یہ یا تو اس کی فتنی صلاحیتوں کی کمی ہو گئی یا پھر سوچ کا وہ پیغام ہو گا جس سے آگے بڑھنا اس کے لئے ممکن نہ ہو گا۔ میکن بھر حال جو بھی بجہ آرٹ کے میدان میں قدم رکھنے والا شخص ایک ایسی اچھائی اور ایسی خوبصورتی کی مذہورت کو محسوس کرتا ہے جو اس دُنیا میں اس کے لئے میسر نہیں اور جس کی تکمیل اس کے لئے ضروری ہے اور تم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی اسی احتجاج سے ہے جس نے مذہب کے احساس کو انسان میں اُبجا کر کیا۔ تا ام جیسا کہ میں غرض کرچکا ہوں یہ

کے بدھی زندگی کی آنکھ میں پل رہے ہیں سب کے سب اس "غیب" کی تلاش میں ہیں اور اس تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی جستجو ان کا مقصدِ حیات بنا ہوا ہے، انہیں یہاں سے بہتر کی تلاش ہے۔ وہ اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انسان کے شایانِ شان ہے اور جس کا حصول اس کے لئے ضروری ہے۔ یہ دُنیا محرومیوں کا شکار ہے اور ہاں سب کچھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب میں "جنت" کا تصور بھیشہ ذہنِ انسانی کا سرما یہ رہا ہے۔ جتنی کو غیر مذہبی فلسفیوں نے بھی یہ فناضل کو پیش کیا ہے۔ اور اس طرح "یو تو بیا"، افلاطون، "خدائی شہر" تھامسون اور "سنٹی"، زمانِ ایزول کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت اور مادرِ الطبع کو یا قابلِ ذکر نہیں جانا یا صرف سے انکار کیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی دائمی ضرورت، دائمی اضطراب اور دُنیا میں گھٹن کے احساس نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک تصوراتی، فرضی، خوبصورت اور مطلق دُنیا کی تخلیق کریں اور ایک مددِ فانمہ، ایک خدائی شریا پھر زمانِ ایزول کے مقصود شہر کو اپنے ذہن میں تعمیر کریں۔

انسان کی لگاتار انتحک کوششوں میں مذہب بھی حصولِ مراد کا ایک ذریعہ ہے اور اس غربت کدھ میں گھٹن کے شکار انسان کی نہروتوں کا جواب ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مذہب اس چھوٹے حقیر سرے سے انسان کی نجات کے لئے دروازہ کو کھوتا ہے جو اسے اس پاک مقدس اور کشاور مکان کی طرف لے جاتا ہے جس کا وہ بھیشہ آرزو مند رہا ہے۔

تصور ہی میں اس نے ایک تخلی دُنیا کی تعمیر کی! اس عالم میں کمی اور محرومی کے احساس کی تکمیل کے لئے ایک راہ جو اس نے تلاش کی وہ دیوالی اقتصادیوں سے متعلق تھی، دیوالی اقتصادیوں کی دو قسمیں ہیں یا کوئی تحقیقی تاریخی شخصیت پیش نظر ہے، کوئی بسادر، کوئی زور مند جس نے ۳۰، ۵۰ یا ۶۰ سال زندگی کے دن گزارے اور کامیابیاں بھی اس سے والبستر ہیں اور پھر بیار ہوا اور مر گیا یا مار دیا گیا اور بعد میں اسی کو دوسرا رے انسانوں نے ایک ماورائی شخصیت بن کر پیش کیا۔ ایک ایسی شخصیت جس کی اسے تمنا تھی اور وہ ناپیش رہا۔ اسی بنا پر اس نے تاریخ سے ایک معمولی شخصیت کو چھڑا اور اسے ایک عظیم دیوالی شخصیت بنادیا۔ وہ شخصیت جو حقیقت سے عاری اور اس کے ذہن کی پریکشہ اور تھی۔ اس کی ایک مثال ابو مسلم ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ ابو مسلم ہمارے خراسان میں ایک بھاڑ جھونکتے والا غلام تھا۔ یہ ہمیشہ رُفتی، پانی اور اغمام و متریات کی تلاش میں ادھر ادھر بھیکتا پھرتا تھا۔ اس کے لئے ہر چیز زیاب تھی ایرانی طائفیں ہوں یا عرب، تشیع ہو کر غیر تشیع اے کسی سے ہمدردی نہیں تھی کسی سے وابستگی میں عار نہیں تھا۔ وہ ایک جاہ پرست اور ماجرا طلب انسان تھا اور اس میں حکمرانی اور فوجی انتظام کی بھرپور صلاحیت بھی موجود تھی بنی امیہ کمروں پر پڑھ کے تھے۔ عجایبیوں کی تحریک زوروں پر تھی معلوم تھا کہ ہونا کافی بھی عجائب کی طرف ہے اور آئندہ سالوں میں میدان اہمیں کے ہاتھوں رہے گا

ایک دریچہ ہے جو دوسرے عالم کی طرف کھلتا ہے وہ عالم جس کا وجود ضروری ہے مگر یہاں مفقود الائٹر ہے، وہ چیزیں جن کا یہاں ہونا لازم ہے گرددستیاب نہیں۔ یہ وہ دریچہ ہے جو کم از کم ہمارے اس احساس میں کمی پیدا کرتا ہے کہ ہم یہاں کے اسیں ہیں اور اس گھر میں ہیں جو ایک نظر ہیں نہیں بھاٹا مگر مستقل طور پر ہماری نظریں اے دیکھتی ہیں۔ ہم اس گھر کو آرٹ کی سجادوں سے ایسے گھر سے بدل دیتے یہیں جو ہمارا مقصد و نظر ہے اور ان اچھائیوں اور خوبصورتیوں کا حامل ہے جو یہاں نہیں ملتیں۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹ کا سب سے بڑا ابلاع یہ ہے کہ وہ اس عالم میں انسان کی بیکی کے احساس کو کم کرتا ہے اور اپنی زیبائش سے اس بد صورتی کو دوڑ کرتا ہے جو اس دُنیلے سے متعلق ہے جس میں وہ جی رہا ہے، اور اس فضائی تکمیل کرتا ہے جس میں وہ جیتنے پر مجبور ہے یہاں اس بات کا موقع نہیں کیں آرٹ سے متعلق اتوال، اس کی تاریخ اور قسموں پر گفتگو کر دوں اور یہ بتاؤں کہ کس طرح یہ قسمیں انسان کی محرومیت کی نمائندگی کرتی ہیں اور اس احساس کو پیش کرتی ہیں جسے انسان چاہتا ہے مگر یہاں اسے نہیں ملتی ...

وہ عمل جو ہمیشہ انسان سے وابستہ رہا اور آج بھی ترقی یافتہ مادی انسان کا وظیرہ ہے اور جسے میٹافیکس و شمن فلیسوف اور منطقی انسان نے بھی اپنایا، ان نئونوں ان زیبائشوں اور اس دُنیا کی تراش ہے جسے ہونا چاہیے اور نہیں ہے۔ آخر کیونکہ یہ عمل انجام پائے؟ کچھ نہیں تو

برہا، مقدس اور عظیم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسکندر ایک یونانی نوجوان تھا اس نے ایران پر چڑھائی کی اور اس پر غلبہ پا کر تخت جشید کو جلا دیا اور ہنامنشیوں کے جاہ و جلال کو نیست و نابود کیا۔ پھر متوں خود اور اس کے جانشینوں نے ایران پر حکومت کی اور ایران کی عظیم تہذیب اور اس کے تمام بلند پایہ آثار کو یونانی فوجیوں کے پیروں تکے روند دیا۔ ایسے شخص کو ایران میں تاریخ کا ایک منفرد فرد ہونا چاہیے اور اسے ابلیس اور طیون کے عذاب سے یاد کرنا چاہیے۔ بہر حال اسکندر ایک فوجی ہے جو مغرب سے ایران پر حملہ آور ہوتا ہے اور ”دارا“ کو ختم کر کے ہنامنشیوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے اور پھر خود اور اس کے جانشین ایک مدت تک ایران پر سلطنت کرتے ہیں اس کے بعد انہیں شکست ہوتی ہے اور وہ چلتے جاتے ہیں۔ اس طرح اسکندر بھی دوسرے فاتحین کی طرح شاریخ کا ایک جنگجو سالار تھا مگر پاریزہ داستانوں میں اسکندر اس طرح کا انسان نہیں۔ اسی گمراہ، کمزور اور ناہرست انسان کو جس نے فقط تاخت و تاریخ، آتش زنی اور قتل و غارت گری کی قیمت پر شاندار مہات کو سر کیا ایک ایسی شخصیت بنا کر پیش کیا جو موحد بھی سمجھا اور تقابلی شکست بھی۔ جس نے بچپن ہی سے انسانیت کی نجات کا سودا کیا اور اس کے لئے اپنی تلوار سونت لی اور جوز ندہ بھی ہے۔ وہ اسکندر نامے جوشیوں کی تحریر ہیں اس میں حدیہ ہے کہ اے علیٰ کام حب قرار دیا گیا ہے چو حضرت میلان کے دوبار میں حاضر ہو کر اہل دوبار کو علیٰ دوستی کا سبق دیتا ہے۔ اسے مجموعہ فضائل بنا کر پیش کیا گیا ہے۔

اس نے جھٹ اپنے آپ کو ان کے پیڑ کر دیا اور ان کی بڑی خدمت کی اور ساتھ ہی اونچے رہیوں تک پہنچنے کے لئے جرام سے بھی دریغ نہیں کیا اور ان رہیوں تک اس کی رسالی بھی ہوئی سیکن ابھی وہ اپنی آخری آرزو تک پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ اس کا کام تمام کر دیا گیا جب تک اس کا چینا سود مند تھا خلیفہ نے اسے اپنے ساتھ رکھا اور جب وہ اپنی آخری آرزو کے قریب پہنچا تو خلیفہ نے تالی بجائی اور پر دست کے پیچے خلیفہ کے کارندوں نے دوڑ کر اس کا کام تمام کر دیا اور بوس یہ تھا اختام کو پہنچا۔ تو یہ ہے ابو مسلم کی داستان۔ لیکن جب بہت بوس کی ورق گردالی تے ہیں اور اس کے قبیلے سنتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ ابو مسلم دکھائی نہیں دیتا بلکہ پوری تاریخ میں عظیم ترین انسانوں کی نہرست بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔

پہلے تو ابو مسلم کو زندہ قرار دیا گیا ہے۔ موت ہرگز اس پر بڑا ری نہیں ہوتی شانیا وہ شکست نہیں کھاتا اور شاہنشاہ اس کا ظہور ہو گا۔ اور پھر وہ اپنا کام جاری کرے گا۔ آپ اے ترکی، ایران ہر جگہ ہر شب پاٹیں گے۔ وہ سب جگہ موجود ہو گا اور پھر تم اسے ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا حکیم، بہت بڑا صاحب اخلاق اور بہت بڑا مقتدر بھی پاتے ہیں جو حقیقی ابو مسلم سے کس طرح بھی مشاہد نہیں۔

ایسی طرح اسکندر کو دیکھ لیجئے۔ ”پور و ازد“ اس سے تنگ آچکا تھا۔ وہ عمر کے آخری حصہ تک جیسا تارہ ہا کہ اس ملکوں کو آخر کیوں اس قدر

ہو جاتا ہے راست چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے، وہ منہ ہو جاتا ہے۔ ہیئت اور ہر طرف بچیل ہوتی یہ غیر سچائی اس کی آرزو کی تکمیل نہیں کرتی، اے پاک مطلق اور مقدس عیشؑ کی خودت ہے اور ایسا عشق اور ایسی محبت اس انسان کے دل میں کبھی اُبھاگر نہیں ہو سکتی جو اس متنی پر ہزاروں دیگر خوابات کے ساتھ سانس لے رہا ہے۔ پس دہ کیا کرے؟ کس طرح اپنی چاہت کو پورا کرے؟... مجبور آسے محبت کی دلوی تراشنی پڑتی ہے۔ ایک حساس ایک فکر، شخصیت کو جنم دیتی ہے، جب ایک بیرونی تجسم پیدا ہوتا ہے تو ایک بہت وجود میں آتا ہے۔ ایک دیوتا صورت پندرہ ہوتا ہے، ایک خیال تصویر رونما ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ تاریخ کے کسی دور یا خود اپنے زمانے اور اپنے معاشرے میں ایسے انسان کو رکھئے جو مطلق طور پر عاشاری کے حد تک اعلیٰ پر واقع ہو، لیکن جب دوسروں کے فائدہ کا موقع آتے، معاشرے خلقت، انسان اور بشریت کی بات آتے تو بربنائے چاہت و رغبت اپنے غریبیں، منافع اور مصلحتوں کو ان پر قربان کرنے اور اپنے آپ سے دوسریں کو بُشتر کرنے لگتے۔ وہ تاریخ میں نظر دوڑتا ہے روی ارض کے تمام انسانوں کو دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ کسی زمین پر سچنے والے حقیقی انسان میں یہ توانائی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی... نہیں ایسے انسان ملیں گے جو فدا کاری کی منزل پر ہوں گے۔ ان میں جذبہ فدا کاری ہو گا مگر میں اسی وقت نہیں یہ محسوس ہو گا کہ "کوئی مشتوق ہے اس پر وہ زنگاری میں" اس جذبہ کے پس پر وہ یا خود خواہی ہو گی یا شہرت طلبی۔ اگر کوئی شمشیر زن ہے تو

کیسے فضائل؟.. جو انسانوں میں پائے نہیں جاتے۔ وہ فضائل جو انسانوں میں ہونے چاہیے مگر نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے۔ وہ کبھی نہیں مرتا کبھی شکست سے دیچا نہیں ہوتا اور کبھی تکوار اس پر اثر نہیں کرتی۔ اور پھر اس میں کسی قسم کی اخلاقی اور نفسانی مکروری بھی پائی نہیں جاتی اور اصولاً اس کا کام انسانیت کی نجات ہے اور اسی لئے، اسی نجات کی خاطر اس نے ایران پر حملہ کیا اور باتی تمام حملے بھی اسی غرض و غایت اور توحید کی انشرواشرافت کے لئے تھے۔ اس طرح لکھنے والوں نے حصیقی روپ سے ہٹ کر اسکرر کر دیا۔ ایک عظیم خیالی دیوتا کے عنوان سے پیش کیا۔

دیومالائی قیصوں یا ماتحتاوجی کی دوسری قسم وہ ہے جو بے نہیں یاد ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ فی الواقع ایسا کوئی واقعہ یا کوئی صورت نہودار نہ ہو دنیا میں اس طرح کا کوئی انسان نہ ہو اور سب کچھ خیالی ہو، جسے انسان نے اپنے ذہن سے تخلیق کیا ہو۔ یہ سب چیزیں ذہن کے تراشے ہوئے بہت اور وہ دیوتا ہیں جن کا انسان پچاری رہتا ہے۔ وہ انہیں کس طرح بناتا ہے؟ بطور مثال۔ انسان میں پائے جانے والے جذبات و احساسات میں ایک جذبہ و احساس، محبت ہے۔ کسی فرد یا اجتماع سے بلا غرض بے کھوٹ اور بیشتر تمام دوستی۔ اس محبت میں اے کسی قسم کی آلاتش، مکروری، خود خواہی، ہوس پر کسی اور نفس دوستی ناپسند ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ تمام محبتوں اور تمام چاہتوں میں آلوگی ہوں پڑتی، شخصی منفعت جوئی یا خود خواہی کے عناصر پائے جاتے ہیں تو وہ فوراً دل بردشتہ

انسان کو ایک دفعہ پھر جو شس میں لاتی ہے۔ وہ اپنی جنگ سے اٹھ کر باہر نہیں جنگ کی آواز اور جنگ کا نام اس کے خون میں ابال پیدا کرتا ہے۔ گوشہ خلوت و رضایت اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ اچانک وہ سبھلتا ہے اور اپنے آپ میں آتا ہے کہ یہ ری خود خواہی اور یہ نفس ہے جو مجھے شہادت اور جہاد کے نام پر پھر دھوکہ دیتا چاہتا ہے وہ اپنے نفس سے مناطب ہوتا ہے کہ یہ آنحضرت جنگ کی ترغیب دے رہے ہے ہو اور اپنے عقیدہ اور دین پر قربان ہونے کو کہتا ہے ہوکل تمہاری حیثت کو کیا ہو گی تھا کہ جب میں جہاد پر جانا چاہتا تھا تو مجھے گھر کا گوشہ سنی جانے کی ترغیب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس دفعہ رہنے دو، اب تم کافی سے زیادہ خدمت انجام دے پچھے ہو آخراً ایک آدمی کب تک جنگ کرتا ہے گا۔ اب تم پر تکلیف ختم ہو چکی ہے... وغیرہ، وغیرہ... اب پھر کیوں مجھے جنگ کی طرف دھکیل رہے ہو۔ کیا تم وہ نہیں ہو جو مجھے جنگوں میں اس طرف دھکیلے تھے جہاں خطرہ کم ہوتا تھا اور اس جنگ سے دُور رکھتے تھے جہاں خطرہ اور حتمی موت کا خوف رہتا تھا اب کیوں مجھے اتنے اصرار کے ساتھ جنگ کی دعوت دے رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو اس لئے کہاں جب میں نے یہ ادا کر دیا ہے کہ میں اپنی خود خواہی اور نفس کو کچل دوں تھیں مار دوں اور اب کوئی چارہ کار باتی نہیں ہے تو تم پھر مجھے دھوکہ دے رہے ہو کہ اگر مجھے مارنا ہی ہے مجھے ختم ہی کرنا ہے تو اس طرح کیوں میرا گا گھونٹنے ہو مجھے میدان کا رزار میں لے چلو اور اس تہرگاہ میں سب کی انکھوں کے سامنے مجھے قربان کر دیا کہ سب دیکھ سکیں کہ میں نے

اس کے ۸۰ فیصد دار بیٹا تھے عقیدہ و مصلحت ہوں گے اور ۲۰ فیصد اپنے نادار اپنی لیاقت کے نمود کی خاطر ہوں گے اور کبھی تو جان دینے کی منزل میں بھی ہمیں واضح طور پر خود خواہی کا غضیر دکھائی دے گا جیسی مفہوم کے عالی انسان کے پاک ترین اور اعلیٰ ترین موت میں بھی کبھی خود خواہی اور خود بینی کا ایک سایہ ساد کھائی دے گا۔ مولانا ردم اپنی مشتوی میں ایک عظیم مجاہد کی گفتگو کرتے ہیں جس نے جہاد میں بڑا حصہ کر حجت دیا اور بے دریغ تلوار چلانی اور بیشہ میدان کا رزار سے فاتح ہوا۔ اپنی عمر کے آخری عرصے میں بیٹھا ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ اس طرح اس نے اپنی شمشیر زندگی کی ڈھاگ لوگوں پر بھائی اور جنگ کے خوناک اور خطرناک میدان میں لوگوں پر کس طرح اپنی بہادری اور منیت کا بیکچ جایا اور اس میں اسے کتنا سکون اور کتنی مسیرت حاصل ہوئی۔ گویا اس ابراز شہادت اور فدا کاری میں بھی اس کا نفس اس کا شرکیہ تھا۔ وہ اپنے اس طرز عمل پر نادم تھا۔ بڑھاپے میں اس نے گوشہ خانیت سنجھاں اور عبادت کا خونگر بنا۔ میں یہ مثال کسی اور مسئلہ کے لئے پیش کر رہا ہوں مجھے اس کے اس عمل سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ ایک گوشہ میں بیٹھتے ہے اور نماز، ریاضت اور مشکل ترین اور اد کے ساتھ بڑی سخت اور بھاری زندگی اپناتا ہے اور مدتیوں اسی عالم میں رہتا ہے۔ حالت یا صفت میں اچانک اسے مبل جنگ، شیپور اور تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے... صاف ظاہر ہے کہ جہاد کا موقع ہے، میدان کا رزار کی بات ہے۔ بات عرصہ دراز تک جنگ د جہاد سے دلتے رہنے والے اس بوڑھے

بھی کہنا چاہتا ہے کہ گویا میری بھجوہاں ہے، وہ خود آپ اپنا تعارف کرتا ہے کہ وہ بھجوہاں کی ہے دوسری قسم کا انسان بھی یہی کہنا چاہتا ہے وہ بھی اپنی بالائشی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے... (۱) یہاں تک تودوں برا بیڑیں لیکن اس نزل پر ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری قسم کا انسان بالائشی کے انجام کے ساتھ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے کہ مقام و منزلت رکھتے کے باوجود اسے ختیار نہیں کرتا اور اس طرح اس میں خود خواہی کے ایک عیب کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ منیت کبھی اس صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور نفاذی مسائل میں اچھی طرح ڈوبنے کے بعد کسی فرد کا مجھ پر جھرہ سامنے آتا ہے۔ انسان کے جھرے پر پڑی ہوئی اس عقاب کو ہٹانے کے بعد اس کی مجموع صورت دکھائی دیتی ہے اور اس ظاہری خوبصورتی میں اس بظاہر حقیقت مطلق میں اس کا نفاذ اور اس کی مصلحت کھل کر سامنے آتی ہے۔

لیکن انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک ایسی شخصیت ملے جسے وہ غریز رکھتا ہے جس پر بھروسہ کر سکتا ہو جسے پرستش کی حد تک چاہتا ہو اور جس میں ایثار و جانشنازی کا جذبہ بھاٹاکی رہ جو ایجمنی جہاں کسی قسم کی شخصیت پرستی، فرد پرستی، خود خواہی اور شخصی مصلحت کا ادھر اپنے ہو جائے تک کہ اس الہام کا شاہزادی ہو کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو شہادت پیش کر سکتی ہے اور بہادری کے جو ہر بھی دکھا سکتی ہے۔ دوسریں کے لئے اپنا ان من و مدن قربان کرنے والی اس پر ایثار شخصیت کے دامن پر اس قسم کا کوئی داع نہ ہوا اور یہ بات ممکن نہیں، ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں۔

اس کے بعد میپ کا کچھ حصہ ناقابل فہم ہے۔

قربانی دی ہے، میں نے اپنے آپ کو فدا کیا ہے تاکہ ایک مجاہد تو کلایا جا سکوں، یہاں اس کو میں مجھے کیوں تدیری ہی موت سے ہمکنار کرنے ہو اس طرح تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، کوئی نہیں جانے گا کہ میں نے یہ قربانی کس طرح پیش کی ہے جب حضرت مسلمان ابو جبل کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے کہا میری گردن ذرا نیچے کی طرف سے کامٹا۔ جناب مسلمان نے بوچا کیوں؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس نے کہا تاکہ نیزہ پر بلند کرتے وقت سب سے اوپر ہوا اور یہ سب کو معلوم ہو کر یہ ترا ابو جبل "کا ہے ایسا انسان سے اس سب میں موجود ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ البتہ بعض اوقات یہ اتنا فریغت اور اتنا الطیف ہوتا ہے یا تعبیر و تفسیر کے ایسے پروردے اس پر حائل ہوتے ہیں کہ انسان خود اسے بھجوہیں سکتا ہے ایک اسٹاد کتے نئے کہ کچھ لوگ جلد گاہ میں دیرے پہنچتے ہیں اور لوگوں کے سروں سے گزر کر آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے جلد بھی نہیں ہوتی زبردستی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کی نظریں ان پر پڑتی ہیں کہ یہ کیسے خود غرض انسان ہیں۔ لیکن ایک شخص آتا ہے اور جو توں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ آگے تشریف لائیں۔ مگر وہ نہیں مانتا۔ لوگ اصرار کرتے ہیں اور وہ انکار..... اور پھر یہ سُنئے میں آتا ہے کہ دیکھو کب کس قدر منکر المزاج انسان ہے حالانکہ ممکن ہے اس میں خود خواہی کا عغفرانیاہ ہو۔ پہلے قسم کے انسان میں خود خواہی کا عغفرانی درسرے قسم کے انسان سے اس نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری بھجوہاں ہے اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں وہاں جہاں سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں بالائشین ہوں۔ وہ صرف

ہوتا ہے جس کا اسے خدا تھا اس کے ساتھ اسے زنجیروں میں جبکہ کرتھماز کی برقانی چوٹی پر واقع ایک کنویں میں قید کر دیتے ہیں اور پھر ایک گدھ کا اس رات پر اس امور کیا جاتا ہے کہ اس سیاہ تاریک سردار و مہیب سنٹے سے معمور کوہستان میں جا کر اپنی نوکی چوچے سے اس کے جگر کے نکونے نوچ فوج کھائے پر ویچس اس شدید عذاب سے گزرتا ہے۔ گدھ اسکے جگر کے نکونے کیا کردار دیکھ لیتے اور پھر دوبارہ جگہوڑا لتا۔ بے تو دیکھتا ہے کہ اس کا جگر پھر عور کر آیا ہے وہ پھر اس کھانے لگتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ جب سے پر ویچس نے خداوں کی رضی کے بغیر جس میں وہ خود بھی شامل تھا اگل کو انسان کے خواہ کیا اور اس عظیم فدا کاری سے گذرا آج تک تھماز کے انہی کنویں میں زنجیروں کی آنکھ میں ایک گدھ کا ہم نہیں ہے اور وہ گدھ مسلسل اس کا جگر کھارا ہا ہے۔ ہے پر ویچس کی داستان جو آج بھی اسی طرح قائم ہے... تھماز جانیوالوں نے شاید دیکھ دی لیا ہو گا... (حاضرین کی نہیں) ...

یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایسا کوئی آدمی ہے؟ ایسا کوئی خدا ہے، ایسی کوئی دنیا ہے؟ اس عالم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ان باتوں پر لیکن کرے پھر گیوں اس طرح پر ویچس کی تھیں کیوں؟... اس لئے کہ انسان کو اس کی ضرورت تھی اور وہ نہیں تھا۔ انسان کو اس حد تک خود گذشتگی اور عیان شماری کے مظلوم کی ضرورت تھی میکن تاریخ میں ایسا کوئی انسان اسے نہیں ملا کسی دوسری اسی کوئی شخصیت اسے نہیں ملی... اسے معلوم تھا کہ مادی اور معنوی نعمتوں میں غستہ ق سعادت مطلق کا حامل انسان بلکہ عالم خدا میں خدا پر فائز ہستی جسے تمام زیبائیاں اور تمام آسائشات فراہم ہوں انسان نامی کسی اور نوع کی سعادت اور بجلانی

میکن بھی اس کی ضرورت ہے۔ لہذا تم تھیں کرتے ہیں، پر ویچس (PROMETHIUS) بنا تے ہیں پر ویچس یونان کا ایک شہر دریوتا ہے جسے ایکسر والوں نے بنایا میکن بعد میں روم اور ساری دنیا میں اس کی رسائی ہوئی۔ یہ یونانی دریوتاوں میں سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہے۔ خوبصورتی، طاقت، اچھائیاں اور محبوبیت بھی کچھ اس کے پاس ہے۔ اس کی زندگی بڑی پر کوکن اور کامیاب ہے۔ اسے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ کسی کام یا کسی شخص کا محتاج نہیں لیکن وہ ایک ایسے کام پر ہاتھ ڈالتا ہے جو ایک بنتگارہ خیر فدا کاری کا ناظہ ہے۔ وہ انسان کی خاطر اپنے خلاف، اپنے عہدہ کے خلاف، اپنے دوسرے دریوتا تھیوں کے خلاف اور اس آسائش بھری زندگی کے خلاف قیام کرتا ہے جو تمام نعمتوں سے مالا مال ہے۔ وہ اپنے خداوں کی بستی سے، اس عالم بین سے جوان کا اپنا مسکن ہے اگرچہ اک جو ری چھپے زمین پر سردی اور تاریکی کی تکلیف دہ زندگی بس رکنے والے انسان کے خواہ کرتا ہے جو اس کا محتاج ہے اور پھر انسان کی تاریک شہیں اس سے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ اس سے گرمی حاصل کرتا ہے، پھر کس نامی پکن لگتا ہے اور انسان کی زندگی میں روشنی پھر جاتی ہے وہاگ اس انسان کو نور اور گرمی عطا کرتی ہے جو اندھیروں اور دکھوں میں اپنی زندگی بس رکر رہا ہوتا ہے۔ انسانیت کے لئے اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی اشہ ضرورت کو پورا کیا جائے چنانچہ پر ویچس نے بھی کیا اور پھر پر ویچس اپنے سا تھی دریوتاوں کے غصب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دہی سلوک

کوئی لغزش سزد نہیں ہوئی ہو موجود نہیں لہذا اس کی تشکیل کرتا ہے انسان کو زندگی بھی ذرکار ہے۔ اسے ایک ایسی تاریخ کی ضرورت ہے جو مارلے زمان و مکان ہو جس میں خود خواہی و بد صورتی کا عُضْرَة ہو۔ لیکن تمام قومول کی تاریخ، تمام تاریخی شخصیتیں ناقص ہیں، ان میں آسودگی ہے، گم کر دہ رہی ہے، ان میں کوئی مطلق نہیں اگر ایک طرف خوبصورتی، اچھائی، بلندی اور لقدس ہے تو دوسری طرف پلیدی، آسودگی اور ضعف و شکست بھی ہے۔ تمام تاریخی شخصیتیں شکست سے دچار ہیں، ان پر موت واقع ہوتی ہے۔ ان سے کمزوریاں سرزد ہوتی ہیں۔ تاریخ ان حقیقی انسانوں کی مجموعی زندگی ہے جو اپنی کمزوریوں اور اپنے غرائز کے ساتھ زمان و مکان کے دائرہ عمل میں ہیں۔ لیکن اسے ایسی تاریخ کی ضرورت ہے جسے ہونا پاہیزے مگر نہیں ہے ایک ایسی شرخ حال اور ایسی افرادی شرخ زندگی جو ضروری ہے مگر نہیں ہے۔ "اساطیر" یا "دیومالائی" داستانیں عبارت ہیں اس تاریخ سے جسے ہونا پاہیزے مگر نہیں ہے۔ اس پاہیزے میں بنا یا گیا۔ اس کی حضورت گری ہوئی اساطیر جو نہیں آتے۔ یہ اساطیر یا دیومالائی قصتے انسان کی وہ ضرورتیں ہیں جس سی تاریخ کے لیے بھی نہیں کی جس کی حقیقت مسلم ہے لیکن وہ دائرہ عمل میں نہیں ہیں لہذا "اساطیر" بناتے گئے۔ انسان نے دیومالائی قصتے تراشے حالانکہ وہ باتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے... مجھے آریائی نسل کے ایک زور در پیلوان کی ضرورت ہے، اب میں جس پر منظر دوڑتا ہوں وہاں نقص دکھائی دیتا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی جنگ میں شکست سے دچار رہا ہے یا

کے لئے اپنے آپ کو اس اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتا، اس طرح خدائی سے دستبرہ نہیں ہو سکتا، کوہ تھقفاری میں اتنے وحشت ناک طور پر دامی عذاب کے لئے تینا نہیں ہو سکتا... لیکن یہ پرستی میں ہرگز اپنے کے پرپٹیمان نہیں۔ "پانبد بلاں پرستی" متعلق تمام داستانوں نے کبھی اسے ماؤں اور افرادہ نہیں دکھایا، اُنہوںے جب یہ کی داستان موجودہ دور کی سب سے جدید داستان ہے۔ وہ فرانس کا ایک بُرا مشہور پرستی میں کلر صاحبِ بیم تھا جسے مرے ہوئے ابھی چند سال پرستی میں تھیں کی ضرورت میں منظر عام پر لائی جا رہی ہے... اس نے کہ انسان کو پرستی میں کی ضرورت ہے یعنی وہ اسی طرح کا احساس اور اسی طرح کی قربانی چاہتا ہے جو نہیں ہے۔ اسے زیبائیوں کی ضرورت ہے لیکن تمام زیبائیاں افسانی ہیں، وقتوں میں، بیماریاں انہیں بدی دیتی ہیں، موت انہیں ختم کر دیتی ہے۔ تمام خوبصورتیاں وقتوں، مصنوعی، نایا یاد، افسانی اور ناقص ہیں... لیکن اسے ایسی خوبصورتی اور ایسی زیبائی کی ضرورت ہے جو مطلق ہے لیکن وہ نہیں ہے، تواب "وہیں" بنا یا جاتا ہے کیونکہ تم اپنی بہت سی چاہتوں اور ضرورتوں کو نفیا تی فریب کے ذریعے پورا کرتے ہیں۔ "وہیں" ظہور میں آتا ہے، زیبائیوں کا وہ مظہر جس میں کسی قسم کے ضعف، نقص، بد قیافی یا زمانے کے اثرات کا خال نہیں جو مطلق ہے۔ انسان کو عظمت اور بُرگ کی بھی ضرورت ہے لیکن تمام بُرگیاں افسانی ہیں۔ "بُرگ تر" تو ہے مگر بُرگ ترین کا کہیں پڑتے نہیں۔ بے نقص اور جادیہ ای طور پر مطلق روحی یا انکری عظمت بُرگ کا حامل انسان جس سے کبھی

یہ منہک کرتا ہے تاکہ بعد میں اس کا فرزند نام شروع نہ کہلائے اور اس کی زندگی حقیقت حال کے برعکس اس بدنادانع سے محفوظ رہے۔

جانقش ہوتا ہے، واب اساطیر یا فرضی و اسائیں تراشے جاتے ہیں جہاں کوئی بیرون تاہے اساطیر کا پچھا کرتے ہیں۔ گوئی گزبی یا پلیدی میں دکھائی دیتی ہے اساطیر سے دعویٰ ہیں اور بھروسہ مالائی داتا نوں کے عنوان سے ایک ایسی بخشی ہے۔ وہ تاریخ ہے جو نہ چاہیے اور نہ گھومنیں ہے بلکہ نہیں ہو سکتی۔ اس میں وہ انسان ہر خیس ہونا چاہیے اور نہیں ہیں اور نہیں ہو سکتے۔ اس میں وہ، وابط، وہ واقعات اور وہ احشایں جنہیں ہونا چاہیے لیکن نہیں ہیں۔ ہم ان روابط اور ان احساسات کو تمہیر میں انسانوں کی سرگزشت میں پاتے ہیں اور یہ اساطیر یا دیومالائی داتا نوں ابتدائی انسانوں ہی کا سرمایہ ہے۔ ہم آج بھی اس کی صورت باقی ہے۔ آج کریں گے اور اس کا عشق منظر عام پر ہے مگر جب تم دیکھتے ہیں تو اس نوعیت کا عشق دُرّہ امکان سے باہر ہے، روئے ارض پر اس کا وجود ناممکن ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔۔۔ اُنی کے ایک چھوٹے سے تھوڑے دار دنایا میں ایک مقبرہ ہے جو معبد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جوان، بوڑھے، شام، رہا جان قلم، صاحبان ہنر اور روشن نکر افراد کی ایک کثیر تعداد ایک بجیب حسائی، بجیب التہاب اور بجیب مذہبی انداز سے انتہم کی مانع اس معبد میں داخل ہوتے ہیں اور یہ امام گاہ ان کے لئے بڑا مندرس اور قابل احترام ہے۔ وہاں دو قبریں ایک دوسرے کے کنارے واقع ہیں۔ یہ تھریس کس کی ہیں؟ یہ مزار جس پر تختی وغیرہ سب تی کچھ ہے۔ روئیوں کی متعلق ہے۔ روئیوں جو لیٹ ہیں کون؟ کوئی نہیں ایک ترمیم داتا نے کے۔

کہیں کہیں کسی کمزوری کا شکار ہو گرایا ہی، سی کھو بیٹھا ہے تواب میستان سے ایک دلاور کو ڈھونڈ کر اسے ستم بنا تاہوں جو تین سال کی عمر سے رُٹنے جاتا ہے۔ جیسے کبھی شکست نہیں ہوتی اور اگر کبھی مجبوری سے لے شکست سے ہمکار کرنا ہو تو خود اس کے لپنے لڑکے کے ہاتھوں اسے شکست دیتا ہوں کہ اس میں بھی اس کی بزرگی کا ایک امتیاز برقرار رہے۔ اسے ہرگز کسی اور کے ہاتھوں شکست نہیں کھانی ہے۔ یہ انسان ہے جو سیرخ اور دُسرے بیرونیوں کے سامنے زندگی بس کرتا ہے اور نیزہ کی ایزوں سے پٹے ہوئے "شخاذ" کے کنوں میں گھوڑے سیت گر کر بھی نہیں مرتا۔ وہ اب بھی کسی دیہات میں زندگی اور سختی باڑی کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے کیونکہ اس بھر و کو مرنا نہیں چاہیے۔ کنوں میں گرائے ہی اسے صفوی سبکی نئی نئی ہٹونا چاہیے۔ اسے زندگی میں چاہیے، جا وید اور محلہ۔ کسی جنگ میں اسے شکست نہیں کھانا چاہیے کبھی منزل پر اس میں کمزوری نہیں آتی چاہیے۔ آلو دگی اور پلیدی کو بھی اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ستم جب توران میں افراسیاب کی سر زمین پر پہنچا ہے تو دہان سے اسے "تھیمنہ" نامی ایک لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے اس منزل پر انسان اپنیک موتوجہ ہوتا ہے کہ اس کا ہیر وہ، اس کی طاقت، بہت اور اچھائیوں کا مظہر ایک غیر شرعی اور غیر قانونی عشق میں ملوث ہو کر خطا اور بُرا ہی سے ہمکار ہو رہا ہے اور یہ ہوس پکستی اس کے دامن پر داع لگکاری ہے جو ایک حقیقت بھی ہے۔ تواب کیا کیا جاتے، اسے کیسے بچایا جائے؟ اسی آدمی رات کو "زندوی" زر شکیوں کے رومنی پیشوں کی تلاش میں نکلتا ہے جو اگر ان دنوں کو شکست خود

پاک احساسات اور بیدی سے منزہ انسانی رہا بیٹکی چاہ انسان میں اتنی شدیدی
ہے کہ جہاں ایک فیضی ایسی مفاطحہ کہتا ہے کہ "کبھی چاہت اتنی شدید ہوتی
ہے کہ اس سے ایک بیردنی تجنم نمودار ہوتا ہے" اور اپر کا واقعہ اس کی ایک
شال ہے حتیٰ کہ جن لوگوں پر حقیقت عیال ہے اور وہ بیردنی تجنم کے اس
دھونکے سے واقعہ ہیں انہیں بھی ایک ایسی منزل، ایک ایسے انسان اور ایک
ایسے داستان کی ضرورت ہے چنانچہ داستان سازی کی ہے اور اسے عینیت بخٹا
ہے حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے فرب ہے
لیکن انہیں اس کی پاہستہ ہے اور ایسی چاہت ہے کہ جھوٹ کو بھی اپنا لیا
گیا ہے۔ ہم ایک ایسی بندہ ہی اور ایسی قربانی چاہتے ہیں جیسے پرہیز کی
تکھی حالانکہ ہم پرہیز کی حقیقت سے واقعہ ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم
نے خود اسے بنایا ہے مگر ہمیں اس کی ضرورت ہے جیسا کہ "جیڈ" نے
لے لکھا اور جیسا کہ تمام اہل یورپ نے "جیڈ" کے پرہیز کو ترجیح کیا اور
کہیں کہ تمام تھیڑے سے پیش کرتے ہیں۔ انسان کو پرہیز کی چاہت ہی ہے
لیکن ان کا کہیں پڑتے نہیں لہذا ہم اسے بناتے ہیں پھر اس کی پرستش کرتے ہیں
لے چاہتے ہیں اپنے سوچوں میں بساتے ہیں، وہ ہم میں احساس و خیال کی
بسن برتائیے اور ہمارے احتیاج کی وائی بھوک کو کسی قدر کرم کرتا ہے۔ اس اعفار
کے اساطیر یا دیوالائی قصتے ہمیشہ تاریخ اور انسان کے ساتھ ہیں۔ انسان کی بھی
معمول خطا کار انسان کو جس کا ذرا ساتھ کسی عنوان سے امہر تا ہے یا کوئی معلوم
امیاز حاصل کرتا ہے ایک ایسے خیالی انسان میں بدل دیتا ہے جو اس کا

یک بھی نہیں جسے بعد میں شکپیر نے ایک تھیڑکی صورت میں پیش کیا۔ یہ کہانی
بھی میں مجنوں کی طرح حقیقت سے عالی ہے لیکن یہاں ان کا مقبرہ ہے، انسانوں
کا مقبرہ ہے ایک لکھنے والے نے اپنی فکر سے جنم دیا۔ یعنی اس کو اس پاکیزہ
احساس کی ضرورت تھی جو ردمیو جولیٹ کی صورت میں نمودار ہوا اور جس کی کوئی
حقیقت نہیں اور جو بھی معرض وجود میں نہیں آیا خود لکھنے والوں نے بھی کہا ہے
کہ ایسا کچھ نہیں ملتا۔ فردوسی کو اپنے مقام پر اعتراف ہے اور وہ کہتا ہے:
کہ ستم میں بود در سستان منم کردش ستم ایں ربان
یعنی ستم سستان کا ایک معمولی پہلوان تھا جسے میں نے رنگ آمیزی سے بھر سمن بنا دیا۔
آخر کیوں؟ اس لئے کہ ایران اور اہل ایران کو ایسے ہی ایک ستم کی ضرورت تھی جو
ان کے پاس تھا۔ پس ہم اس طرح کے نوجوانوں کو پختے ہیں اور اس میں رنگ آمیزی
کرتے ہیں یا سرے سے ان کا دجدہ ہی نہیں ہوتا اور ہم اسے گزتے ہیں انسان اس طرح
کے احساسات کا اس قدر خوب موت لے کر دہستان بناتا ہے اور ردمیو جولیٹ کے
قصہ تھا جب یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے وصال ناگھن ہے تو خود کوئی کو
اختیار کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں موت سے ہمکار ہوں۔ ان کو
کتاب میں موت و ایقونی یہیں ان کا مقبرہ بھی ہے اور ساری دُنیا اس سے
واقع ہے... یہ دیوالائی یا اساطیری مسئلہ تو نہیں۔ یہ مسئلہ ہے جو بطور وفہ
ستھوپیں صدی یا تین ہزار اور انیسویں صدی میں ان کا مقبرہ بنایا گی۔ اس مقبرے کے
بانی و لے اور نام زارین کو اس کا علم ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک بناؤنی
داستان ہے اسے بنایا گیا ہے، لیکن زیبائیوں سے انسان کا لگاؤ اور اس درجہ

ہیں، ایک ایسا دلادر اور مرد مبارز بناتے ہیں جس نے کبھی کسی سید ان میں شکست نہ کھانی ہو اور یہ "ہر کو لیں" کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس نے کہا۔ تمام صاحبیان قوت شکست سے دچار ہوتے ہیں۔ ان کی طاقت دشہات ایک خاص وقت تک محدود ہوتی ہے جس کے بعد ان کی بہت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے طاقت کے مظاہرہ میں زیبائی مددگاری پر نہیں ہوتی، وہ بے ریب نہیں ہوتا اس میں آودگی ہوتی ہے، اسی لئے "ہر کو لیں" بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رامائن جنم پاتا ہے اور تمام مظاہرہ قوت کی بھی تائیخ ہے۔ مشرقی یورپ میں روس "لاؤس" کو سامنے لاتا ہے اسی طرح ہم محبت اور ہمہ ربان کے نوئے بھی تراشتے ہیں۔ ہر ترندان اور ہر زندہ بھبھی ایک ایسے محبت بھرپور انسان کا نہ نہیں پیش کرتا ہے جس کی پوری زندگی لایق محبت ہے، لایق چاہت ہے، جو سارے خیر اور دوسروں کے لئے باعث برکت ہے اور ہم اسے اس نے بناتے ہیں کہ وہ ہماری آمنا ہے۔ ہماری ضرورت ہے مگر کہیں موجود نہیں۔ ہمارا طبع نظر ایک ایسا انسان ہے جو حقیقت پاکریزگی اور اس مقصد کے حصول کے لئے اپنے جی سے گزر جائے جو اس کے نزدیک اعلیٰ اور مقدس ہے اور اس را ہم اپنی زندگی ابھاؤ دے اپنا مستقبل تاریک کر دے۔ اور جوں میں کہ عکیں اس ایزار سانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ لیکن ہمیں تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ملتی ابھام سے بناتے ہیں نوئے سازی کرتے ہیں۔ ان پاکریزہ رابطوں اور مطلق احساسات کو ہمیشہ دہستان کی صورت دیکھنے بلکہ آج بھی دی جا رہی ہے۔ آج بھی رومانی دہستان میں اتفاق، فلم اور تھیٹر پیش

محبوب اور ملک نظر ہے اور جسے ہوتا چاہیے اور جس کا وجود اس کے لئے ضروری ہے اور انسان اس کا حاجت مند ہے۔ یا پھر وہ کسی موجود چیز کو عنینت بخشتا ہے اور اسے بناتا ہے ... اور اس طرح اساطیر یا دیومالائی دہستانیں وجود میں آتی ہیں۔ یہ دیومالائی دہستانیں ہر حساس، ہر معنوی اور رادی جمال کا عالی ترین نمونہ ہوتے ہیں اور ہم نوئے سازی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جو کچھ پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ جسے ہوتا چاہیے وہ ہے۔ انسان عظتیوں اور بلندیوں کے اعلیٰ نمونے بناتا ہے اور یہ نوئے ہندوستان میں رامائن، چین، دریاپان میں "نوتیشی شیشی" روم میں "روس" یا "آرسیس" اور یونان میں کسی اور صورت سے ابھرتے ہیں۔ انسان ایک ایسے موجود کو دیکھنا چاہتا ہے جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ایک مطلق زیبائی کے حامل ہوں جس کی گفتگو عام روز مرہ کی زبان نہ ہو وہ خود ایک مقدس اور عظیم سرتیبا نیزیابی ہو اور اسی کوئی بستی موجود نہیں۔ ہر گفتگو عام اور معمولی ہے ہر یہاں معمولی سائل پر مبنی ہے۔ اگر کوئی اپنی بات میں خوبصورتی سوتا بھی ہے تو وہ سموں ہوتی ہے اس میں کوئی تشبیہ یا کوئی کذبی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو حقیقت سے عاری ہو اور جس پر حجہ، مصلحت یا بُرانی کی چھاپ ہوتی ہے۔ جیسی کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس میں صداقت و سچائی ہو اور جو زبانی اور کلامی خوبصورتی سے مُزین و ملبوہ ہوئیا ہم "دُونس" DMONS اور "تیر" جیسے مظاہرخون بناتے ہیں۔ جیسیں اس مسئلہ کے فداکاری اور جانشانی کا خصر کسی میں نہیں ملتا ہے۔ پر میخیں "بناتے ہیں۔ ضعف، پلیدی اور آسودگی سے پاک عشق و محبت کے لئے ہم فداکاری سے متعلق ایک محترمہ تعمیر کرتے

اور یہ بات اس کے لئے باعث نہیں ہے اور اس میں اس طرح کا شخص نہیں ہونا پاہے... یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دیوالائی تاریخ میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دیوتاؤں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی اور ہر دیوتا اپنے اندر کی قسم کی خوبیوں کو سیئنے لگا۔

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ تمام منظاہروں کے تمام خیالی نمونے ہے تمام جھوٹی داستانیں یہ سب اساطیر ہیں سب دیوالائی قصتیں انسان کی تربیت، اصلاح اور تکامل نکردار احساس کے لئے ایک ٹیبلو اور سرچشمہ الہام ہے میں اور یہ وہ بات ہے جسے سب مانتے ہیں ...

لیکن تاریخ میں ان عقائد اور عقاید سے صرف نظر جو بالا خاص یہ ایک ایسی سبق دیکھائی دیتی ہے جو ان تمام اعلیٰ اور مطلق عظیمتوں کو اپنے اندر سینے ہوئے ہے اور جو روزے ارض پر ایک انسان میں نہیں ہو سکتیں سیکن ان کا ہونا ضروری ہے انہیں ہونا چاہیے مگر ہیں نہیں۔ وہ اپنے وجود سے "ہر کو لیں" یا رامان کی صورت میں انسان کی وقت شہامت اور شکت نامیہ کے بنائے ہوئے ان منظاہر کو جن کا وہ ہمیشہ طلبگار رہا ہے سچائی نہیں ہے اس کا مظاقط اور اس کی استعداد گفتگو اس درجہ بلند، خوبصورت، دلاؤز اور دلنشیں ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ انداز سخن انسان کی اس چاہت اور ضرورت کو پوری کرتا ہے جس کے تحت اس نے "تیر" یا "ڈیمیشن" بھیجیے دیوتا بنائے تھے۔ اس کے وجود میں وہ جگہ مبارکہ اور وہ کارزاری طاقت محفوظ ہے جو تمام قوموں اور تہذیب و تمدن کی

گوئے ہیں جو سب کے سب جمیوت اور فریب ہیں ... اور ہم اسے ثابت عمل فراز دیتے ہیں اس لئے کہ انسان کو زندہ ہونے کے لئے اعلیٰ پاکیزہ اور مطلق نمونے کی ضرورت ہے جسے دہ زندگی کی راہوں میں ہمیشہ پیش نظر کئے خواہ وہ نمونے دیوالائی یا خیالی داستانیں ہی کیوں نہ ہوں احیقت سے عاری کیوں نہ ہوں انسان کی سکون اور اصلاح کا باعث تو ہیں انسان ہمیشہ ان سے اپنی روح میں بایدیگی محسوس کرتا رہا ہے پرہمیس اور دلادوری کے اس جیسے نمونے ہمیشہ روح انسانی میں سرچشمہ الہام و فدا کاری رہے ہیں۔

بھی وجہ ہے کہ آج نفیات میں اور خاص طور پر ترمیم نفیات میں زیبائیوں عظیموں اور فدا کاریوں کے ان عظیم نمونوں کی بڑی حیثیت ہے اور لوگ انہیں قبول کرتے ہیں اور انہیں انسان کی ہمیشہ اصلاح اور دیکھائی تکامل کے عظیم ترین نمونے اور مرتبی جانتے ہیں۔

لیکن ہمیشہ سے انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ زیبائی "القدس محبت" شہامت، سخن پرہزادی اور فدا کاری کے مختلف بکھرے ہجوت نمونے سنت کرے ایک ہو جائیں اور پوری تاریخ میں ہم اس کو شیش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ دیوتا جو مظہر فدا کاری ہے "پرہمیس" جو انسان کے نئے فدا کاری کا مظہر ہے اعلیٰ سطح پر عماری روح کو عظیم نہیں کرتا۔ وہ اپنی اس عظیم صفت کے ساتھ "ہر کو لیں" کی طرح طاقت و نہیں ہے اس میں "اے اسیں" ORSIS کی طرح خوبصورتی نہیں ہے یا بھروسہ "ڈیمیشن" کی طرح سخن پرہزادہ نہیں ہے اور دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔

اور من گھر میں دیوتا والی کی صورت گردی کرتے تھے۔ یہ دیوتا انسانوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ انسان کا احساس اور اس کی نگری استعداد اس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے اور انسان جو کسی طرح بھی اس حد تک پہنچنے کے قابل نہ تھے انہیں اس درجہ، اس میں نہ تھا، اس نمودرہ حیات اس انداز نکر کر و نظر اور اس رہ حیات کو اپنامنا چل بنے جو ان کی ترقی و تکامل کے لئے ضروری ہے۔ لیکن علمی نے تاریخ میں ان تمام صفات، ان تمام نمونوں اور ان تمام صلاحیتوں کو جنہیں ہم دیوالمالی داستانوں کے لایا۔ امتحان دیوتا والی کی صورت میں بکھرا ہوا دیکھتے تھے اور جو کسی طرح بھی حتیٰ کہ فرضی دیوتا میں مجبوتوں طور پر ناممکن تھا، جیہت انگریز طور پر اپنے وجود میں سیٹ لیا۔

جگ کے میدان میں ایک ذہنی دیوتا کی طرح علمی کی تلوار، ان کی شجاعت، شہامت، بیباکی اور شدید طاقت، بہت اور حوصلہ کا منظہ ابڑہ انسان کی اس چاہت اور ضرورت کو پوکر کرتا ہے جسے اس نے بہادری سے متعلق اپنے اللہ پری کر کر کھاتھا اور دوسری طرف بازار میں ایک عیم کے مقابل ہے۔ اس کی شخصیت کو ایمانی ضعیف، لرزان اور پریشان خاطر دیکھتے ہیں جو اساطیریں صورت میں ایک ماں کے رقین ترین احساس کا آئینہ دار ہے۔ باہر میدان رزم میں ہوشیں کے ساتھ علمی کا روتیہ اتنا سخت ہے کہ وہاں اپنی ذات سرتاپانہ نہ سوتے ہے آپ کی تلواد مظہر تباہی، مظہر خوزیری اور مظہر بے محی ہے۔ اور انہوں نے آپ سے زیادہ صابر اور آپ سے زیادہ عفو و درگزشت کرنے والا کہیں دکھانی نہیں دیتا۔

ہر تاریخ میں مختلف اساطیریں یا دیوالمالی مظاہر کا حصہ ہے ہیں۔ اس کی ذات میں قصہ نمونوں کا ایک جو جو ہے۔ وہ ایک طرف مرد نجمن ہے تو دوسری طرف مرد شکر اس نے ذرع بشر کی خاطر مظلوم فدا کاری کے اس جذبے کو تائیکی صورت دیتے ہیں اس نے نیشن پر موتیس کے رد پیں ملائم کیا۔ وہ انسانوں کی سعادت، بہلائی اور خوشحالی کے لئے اپنے نظام، اپنے منزہت، اپنی خوش بخشی اپنے سکون اور اپنی قوت سے دست برداز ہو جاتا ہے اور دوسری کے لئے اپنی اور اپنے گھر والوں کی شکست کو صد و سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور ان کی مصلحت کے پیش نظر بردہ متحس کی طرح زنجیر کی سختیوں کو گد کر باز اور بیس اور جگر خواری کے کرب کو جواں مردی اور پا یادی کے ساتھ سہتا ہے۔

”علمی“ گوناگون علائمتوں، پاکیوں اور خوبصورتیوں کا دوست ہے۔ پری جس کی انسان کو ایک عرصہ سے تلاش نہیں اور جسے اس نے سمجھی نہیں زیکرنا تھا اور اس بنایا ہے اسے یہ یقین حاصل ہو گیا تھا کہ رودے ارض پر ایک انسانی پری کے رد پیں بکھرا ان خوبیوں کا ملنا محال اور ناممکن ہے لہذا مجبوراً اس نے خیق سے کام بیا۔ علمی نے اپنے اندر ان تمام خوبیوں اور اعلیٰ ظرفیوں کو سیٹ یا بھا جسے دیوالمالی داستانوں نے کبھی پر موتیس کہی۔ ”ڈومنش“ اور ”کبھی“ وہیں۔ یا ”فتوشی“ یا بلندی، یہی باکی اور شکست ناپذیری میں متعلق ہو سہی صورتوں میں سودا یا تھا اور ان درائع اور ان محبتیوں سے عظیموں، محبتیوں و بگتوں بھری روح کا منظہ رہ کیا تھا۔ علمی نے پوری تاریخ میں اپنے طرز حیات سے انسانوں کی ان آرزوؤں اچاہتوں اور ضرورتوں کو سیراب کیا جس کے لئے وہ ذہنی، خیالی

جسے تو ان باتوں کا کوئی علم نہیں... میکن علیٰ کہتے ہیں: "نفعاً بجازتِ دی جائے کہ اس باتے میں کچھ غور و فکر سے کام لوں..." ابھی آپ کی عمرِ فائہ میں ہالے ہے ابھی وہ اسلام ہے اور نہ تاریخ، نہ تعلیمات ہیں اور نہ جنگیں اور نہ فتنگیں۔ ایک آنھیاں سالِ غرب بچہ کہتا ہے مجھے سوچنے اور اپنے والدے مشورہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں نے تمام رات عالم فکر میں جاگ کر گزاری اور صبح آکر کہا: "میں رات اپنے نیک سوچتا رہا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خداوندِ عالم نے میری خلقت کے ہونے پر میرے پدر بزرگوار سے مشورہ نہیں کیا تھا تو اب اس کی پرستش پر مجھے اپنے والد کے مشورے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے اسلام کی تعلیم سے سفر فراز فرمائیں۔"

اس حادثہ موقع پر خلافت کی دوسری کڑی نے جس عجیب زندگی شروع کی جیاں خود اصحاب کی سب سے بڑی شخصیت، عبدالرحمٰن بن عوف کی رہاست اس قائم کیا تھا اور معلوم تھا کہ اونٹ کس کر دوٹ نہیں والا ہے علیٰ اور آپ کے لئے ان کی تمام سر نوشت صرف ایک بھی نہیں۔ میں تھی۔ سامنے کون تھا، شرط کیا تھی؟۔ عبدالرحمٰن بن عوف اپنا ہاتھ علیٰ کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے میں خیفِ رسول کے عنوان سے اس شرط پر آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ آپ کا تابع خدا اور سنتِ شیخین پر عمل کریں گے۔ علیٰ کا جواب کتنا متفق، کتنا فاطح، کتنا متواضع اور کتنا پاکیزہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہاں بہادر سنت پیغمبر پر جہاں تک ہو سکے میں "عمل کروں گا، رہی سنت شیخین کی بات تو میری خودا پی ایک روش ہے اور میں اپنی اسی بصیرت پر عمل کروں گا۔ علیٰ جانتے تھے کہ اہلِ سورا کو یہ بات اچھی

ہے" دیکھتے ہیں کہ اگر احتمالِ حق کے لیے ان کی تیواریاں سے باہر جائے تو اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی لہذا صبر کرو اپنا تھیں۔ ایک چوتھائی صدی تک صبر کرتے ہیں اور ایسے شرط میں ایسی کیفیت کے ساتھ نہیں گی بس کرتے ہیں کہ جس سے انسان میں بعینہ پائیں سلاسلِ پرویجس کا احساس رونما ہوتا ہے۔ لیکن علیٰ انسان کی خاطرِ خود اپنے بدن کو زنجیروں کی گرفت میں رکھتے ہیں۔ ایک چوتھائی صدی تک وہ ہیقرارِ رُوح خاموش رہتے ہے جو دس سال کی عمر سے اسلامی تحریک سے منکر رہی... جس بیان کے ساتھ میراں پرستش پر مجھے اپنے نیک کھلانے لجو یکن میں علیٰ کے کوہ بیاروں میں سے ایک گوہر کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جسے آپنے آٹھ بیاروں سال کی عمر میں اشتاد فرمایا تھا۔ جس تجھے جن میں ملک سنبھل جائے میں اور نجاشی الہانی کی کتاب آپ کے اس حسن بیان کا ایک کھلانے لجو یکن میں علیٰ کے کوہ بیاروں میں سے ایک گوہر کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جسے آپنے آٹھ بیاروں میں سے کیا کچھ نہیں اس میں... یہ ایک بچے کی گفتگو ہے۔ علیٰ پیغمبر کے گھر میں، بلکہ آپ ہی کے گھر پر وان چڑھتے ہے میں... مگر میں داخل ہوتے ہیں تو جنابِ خدا کی وجہ سوئی خدا کو نماز کے عالم میں دیکھتے ہیں۔ علیٰ نے پہلے بھی یہ صورت نہیں دیکھی تھی، ستعجب تھے کہ کیا رہیے ہیں۔ جب نمازِ ختم ہوئی تو علیٰ نے اس کے باسے میں دریافت کیا جناب ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبوت پر بیوٹ ہو گیا ہوں اور یہ نماز بے جو میں اس کے حضور ادا کر رہا ہوں اور میں توحید اور نبوت پر تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک آٹھ بیاروں سال بچہ۔ وہ لکھا اسی صاحبِ عقل و ہوش کیوں نہ ہو ایسے موقع پر کیا کہے گا؟ یا کچھ کہے بغیر جاگ جائے گا یا پھر کہے گا: "آپ جو فرمائیں،

لیکن علیٰ یہ جانتے ہیوئے بھی کہ معاویہ کی بھروسی اور اس سے مخالفت انکی ان کے پھول اور ان کے خالدان کی تباہی اور ایک خوفناک جنگ کا پیشہ خیر ہو گی ایک لمحہ کے لئے بھی معاویہ کی حکومت کو برداشت نہیں کرتے اور اس طرح تاریخ اسلام بعد میں معاویہ، بنی امیہ اور بنی عباس کے ہاتھ بگ جاتی ہے۔ علیٰ پر علم امامت سے نہ سمجھی تو علم سیاست سے یہ سب کچھ روشن تھا... اس نے کہ اپنے سیاست سے بھی مستک ہے ہیں۔ آپ کو مام اور صاعد اور وال کا علم تھا۔ آپ دشمن کے تمام ساز و سامان ہٹھنڈوں اور بانڈوں سے باخبر تھے۔ عسلیٰ وہ ہستی میں جھوٹ نے دس سال کی عمر سے سیاست، جنگ اور شکتوں کی آنکھ انتیار کی۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی یہ روشن ان کے لئے کتنی مہیگی ثابت ہو گی۔ حالات پوری طرح ان کے اختیار میں ہیں لیکن علیٰ شکست کو صرف اسلئے اپناتے ہیں کہ ان سے کوئی ناقص عمل سرزد ہو۔ آخر کیوں؟ اس نے کہ "عمل" امام ہیں۔ میں لفظ امام کو ایک سیاسی یا قومی رہنمای متعہوم میں نہیں لے رہا ہوں۔ مخالف نہیں۔ مدینہ میں امن و امان کا فصلان ہے۔ طاقتوں سیاسی شخصیتیں علیٰ کی صورت میں ہوں اور اس پر "شام" معاویہ کے زبردست ہیں۔ اہل شام معاویہ اور ابوسُنیان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے خواہ وہ پیغمبر کا حکم نہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی صورت میں ہر متوسط سیاست مداری جانلے کے پہلے حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ انہوں نے خلفشاہ کو دور کیا جائے، حکام کی ادھر ادھر بدل کی جائے، طاقت کو پوری طرح اپنے اختیار میں لیا جائے، اپنے خطرناک دشمن کو دھوکہ میں کھا جائے، اس کی تائید کی جائے اور جیسا کہ بعد میں آئے والے خلفاء کرتے ہے ایک نسب موئی پر جب خوب اچھی طرح حالات قابل میں آجائیں تو دشمن کا خاتمہ کیا جائے۔

"علیٰ" مدینہ، عرب یا اسلامی معاشرے کے صرف سیاسی اور اجتماعی رہنمای نہیں بلکہ ایک امام ہیں۔ آپ تاریخ اور انسان کو یہ بتانا جاتے ہیں کہ وہ

طرح معلوم ہے کہ "میں سنتہ نہیں کی اسی عالم نہیں کروں گا اور میری خود اپنی دلیک انصیرت ہے" اور یہ سیاسی ڈھانچے جو تیار کیا گیا ہے وہ ان کے حق میں کتنا مہینگا ہو گا۔ وہ شورا میں شرکیت ہر شخص سے بخوبی والفت تھے۔ عبید الرحمن ان کا ہم زرم تھا وہ اسے ۲۰ سال سے جانتے تھے اس کے ساتھ انہوں نے ایک طویل عرصہ کے اجتماعات میں واقعات میں آپ اس کے ساتھ تھے علیٰ کو ہر ایک کے باسے میں علم تھا۔ آپ حضرات طلحہ، عثمان، سعد، زبیر بھی سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ بات کیا ہے اور کیا اسکیم بنائی گئی ہے اور اس جملہ کی قید کو کیوں رکھا گیا یا ہے ساتھ ہی وہ بھی علیٰ سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ علیٰ حقیقی اس جھوٹ سے بھی مستک نہیں ہو سکتے جو تمام نیاست انہوں، تمام روشن نکر دن اور تمام انسان دکتوں کے نزدیک چاہئے ہے۔

اس کے بعد "معاویہ" اور خلافت کی داستان آتی ہے۔ ابھی حالات قابل میں نہیں۔ مدینہ میں امن و امان کا فصلان ہے۔ طاقتوں سیاسی شخصیتیں علیٰ کی مخالف ہیں اور اس پر "شام" معاویہ کے زبردست ہیں۔ اہل شام معاویہ اور ابوسُنیان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے خواہ وہ پیغمبر کا حکم نہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی صورت میں ہر متوسط سیاست مداری جانلے کے پہلے حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ انہوں نے خلفشاہ کو دور کیا جائے، حکام کی ادھر ادھر بدل کی جائے، طاقت کو پوری طرح اپنے اختیار میں لیا جائے، اپنے خطرناک دشمن کو دھوکہ میں کھا جائے، اس کی تائید کی جائے اور جیسا کہ بعد میں آئے والے خلفاء کرتے ہے ایک نسب موئی پر جب خوب اچھی طرح حالات قابل میں آجائیں تو دشمن کا خاتمہ کیا جائے۔

مدالت جس میں کوئی مکروری اور شکست نہ ہو جو کسی قیمت پر ذرہ براز خدمہ اور نادرستی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ کام اس کے لئے باعثِ ضعف و نقص ہے۔ علیٰ دنیا اور آنے والے مستقبل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں صرف مدینہ یا ساتوں صدی کی عرب قوم کا رہنا بھاگ جائے۔ وہ آئندہ نسل کے مثالی نمرنے کے عنوان سے بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی اس کو حق سمجھتے ہیں یا کسی فضیلت کو فضیلت جانتے ہیں تو پھر ہمیں کسی مصلحت کی خاطر کبھی کسی بلیدی کسی کھوٹ اور کسی خیانت کو برداشت نہیں کرنا چاہتے خواہ اس میں ہمیں پروپیگنیس کی سروشوٹ ہی سے کیوں نہ گزرا یہڑے۔ علیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ ایک چوتھائی صدی تک میتھیں ان کا احاطہ کریں یا وہ اپنے فرزندوں سمیت مسلسل خطرے کی زدیں ہوں۔ انہیں تو کسی طور پر کبھی چھوٹنے سے جھوٹے اغص و ضعف کو برداشت نہیں کرنا ہے اس لئے کہ آپ پسندیدہ انسانی فضائل کے وہ دلوتا ہیں جس کی پیش چاہت اور تقدید کی ہمیشہ سے انسانوں کو ضرورت سمجھی اور جس کا روی ارض پر کہیں وجود نہیں تھا۔ ان فطیم دیوالی نہ نہیں کوئی مکروری کا احساس نہیں ہونا چاہتے۔ انہیں اپنی کامیابی دکھانی کے لئے کسی مصلحت یا منفعت جوئی کو گلے لگا کر اپنے آپ کو ملوٹ نہیں لانا چاہتے۔ علیٰ.... ایک مثالی نہوں ہے۔ رہبر نہیں رہنما ہے، امام نہیں ہے۔ ہر قوم کا رہبر امام نہیں۔ نہیں بجزنا بکل امام نہیں وہ رہبر ہے جو میری رہبری کر کے مجھے ایک طرف لے جانے میں کبھی شکست سے چار نہیں ہوتا۔ مطلق بلند پایہ نہوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے ضعف سے بھجوڑ کرے اور اسے برداشت کرتا ہے، اور اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ

جن بے عیب مطلق اور اعلیٰ فضائل کے درپے تھے اور ان کے لئے اپنے ذمہ سے ناقابل تحریر نہوں نے تراشتے تھے ان سب کو انہوں نے ایک انسانی فرد میں بھی طور پر سکو دیا ہے۔ ”میں ایک بولنے والی کتاب ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ ”میں تمہارا رہبر و پیشووا ہوں“ جسے ناقابل شکست اور ناقابل تحریر ہونا چاہتے۔ ”نہوں نے“ یا میاں کو بھی لغزش نہیں آ سکتی۔ اس کی زندگی میں انتہائی معمولی مکروری کی بھی بخوبی نہیں۔ اس کے فضائل اس کے احاسات، اس کے سوچ کے طریقوں، اس کے کردار و عمل اور اس کی پوری زندگی میں کبھی کہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ماحصلہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی آودگی نہیں ہوئی چاہتے۔

”امام“ ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بلند پایہ انسانی فضائل اور پسندیدہ فضائل کا ایک ایسا ہر و لعزم نہوں ہے جسے سامنے رکھ کر انسان اپنی زندگی کو اس میریتہ فاضل اور اس فضائل مطلق کے حال انسان کے طرز حیات پر سوار تکالیہ ہے جو اس عالم میں ناپید ہے اور ایک فرد میں مکمل اور بکھی طور پر ناقابل امکان ہے اور جس کی تلاش میں اف ان ہمیشہ بھلک دہما ہے۔ میکن علیٰ نے ان بلند پایہ مطلق نہوں کو اپنی ذات میں سمیٹ رکھا ہے آپ ایک مطلق اور اعلیٰ مثالی نہوں ہیں۔

اس بنا پر ”نہوں مدالت“ کے عنوان سے علیٰ ایک قلم کو برلن کے مصلحت قبول نہیں کر سکتے۔ مصلحت، حقیقت کو آودہ کرتی ہے۔ علیٰ کی مصلحت آئندہ زمانے میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے فی الوقت معاویہ کو برداشت کرنا ہے۔ میکن ہاں۔ ایک سیاسی رہنماء کے اعتبار سے معاویہ کو برداشت کرنا جائز ہے میکن کام اس کے لئے کسی قیمت پر نا ممکن ہے جو خود ایک نہوںہ مدالت ہو۔ وہ

Ali by Himself & Alone

ڈاکٹر علی شریعتی

علی اور تہائی

مترجم: سید محمد موسیٰ رضوی

علی، کس طرح ایک خدا نے تھنی ہیں ان کی گفتگو کتنی کھری، صاف، خوبصورت اور بے عیب دریب ہے۔ علی محبوب کل صفات ہیں۔ آپ جنگ میں شجاعت، شہادت، دلاوری اور سبقت کا اعلیٰ ترین مورثہ ہیں۔ تاریخ کے صفات پر انسان کے فرضی تجھیل سے متعلق دیوالی دیستانوں کی حدیث آپ کی ذات پاکیزگی روچ کا ایک بے خال نووز ہے۔ آپ محیت، قیق اطبی اور طافت روچ کا بے نظیر پریکر ہیں۔ اساطیری نوافوں کی حدیث محبوبیت کے اعلیٰ مظہر ہیں اور اتنے سخت اور خشک عدالت کا نووند ہیں کہ آپ کا پیارا بھائی عقیل، بھبھی اسے برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ صہر و تھج کا وہ اعلیٰ نووند ہیں کہ جس منزل پر صہر و تھج ایک حرم محب جا ہاتھے۔ علیٰ ان تسام خوبیوں خوبصورتوں اور فضائل کا وہ ناقابل تعریف نووند ہیں جن کی ہمیشہ انسان کو تلاش رہی ہے اور اس تلاش میں اسے مایوسی کاٹ دیکھنا پڑتا ہے... اور علیٰ اس منظر میں امام ہیں۔ «امام» وہ انسان ہے جسے ہونا چاہیے مگر ایسا انسان کہیں نہیں ہوتا اور اسی لئے تاریخ اور انسان نے ہمیشہ اس کی صورت گری کی ہے۔ وہ ایک ایسے امام ہیں جسے واقعی ہونا چاہیے مگر اس کی نظر کہیں نہیں ہوتی... اور تاریخ میں بس وہ اپنی مثال آپ ہے۔

اور علیٰ..... نہ صرف «علیٰ» امام ہیں... بلکہ یہ امتیاز بھی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں کرنا کا پورا گھرنا امام ہے یعنی وہ ایک اساطیری یا دیوالی کھڑا ہے، وہ گھرزاں کہ جس کا:

بادپر علیٰ — مان زہرا — بیٹا جسین

اور بیٹی زینت ہے۔ علیٰ مالک علیٰ ہے!

سب سے پہلے میں خواتین و حضرات پر مشتمل اپنے اس محترم مجمع سے
حضرت خواہ ہوں اس لئے کہ میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں مجھے علیٰ
کے بارے میں گفتگو کرنی ہے اور مجھے اپنی بے بُناعُتی، عاجزی اور
بے مقدوری کا علم ہے۔ علاوہ ازیں میں کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں
بلکہ ایک معمولی احتاد ہوں اور خواہ ناخواہ میرا اندازِ ہیان کلاس میں
دوس دینے والے ایک استاد کا انداز ہے اور اس بنا پر شاید یہ انداز اس بھرے
اور پڑھکوہ مجمع کے مناسب حال نہ ہو۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لہر چیز سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے۔

بلکہ تبلیغ سے پہلے معرفت اور علمی آشنائی درکار ہے۔

ہمارے بہت سے ترقی پسند لوگوں خاص طور پر ایک ہی سلسلہ پر قائم
ممالک کی غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور جدید تکنیک سے ایک
آزاد اور ترقی یافتہ قوم وجود میں آسکتی ہے، حالانکہ بصیرت، ہدایتی، آگاہی اور
اعتقادی و آئینہ یا لو جیکی فہم و دانش ہے جو قوم کو حیات و حرکت و قوت
بخشنگی ہے۔ ایک ایمان اور آئینہ یا لو جی سے خارج معاشرے میں
سائنس اور صنعت کو داخل کرنا، یہ میود وار درختوں کو نامناسب موسم
اور ناموافق زمین میں را بنا ہے۔

یا لکھنے گے یا پڑھنے گے مناقب، ان کے مقام کی جلالت اور خدا کی بارگاہ میں ان کی عظمت کے بارے میں عظیم الشان کتب خانے وجود میں لا کتے ہیں لیکن افسوس کہ جب میرا کوئی طالب علم، اس زمانے، اس ملک اور علیٰ کے اس دلیل میں بھجھے سے پوچھتا ہے کہ ”علیٰ کی پہچانے اور ان کو سمجھنے کے لئے ہم کو نئی کتاب پڑھیں اور ان کی باتوں، ان کے نظریات، اور ان کے اذکار و اعمال کو سمجھنے کے لئے کہن مٹون کی طرف رجوع کریں؟“ تو میرے پاس ڈھنگ کا کوئی جواب نہیں جو میں اسے دوں۔

یہ ایک شکایت ہے جو سمجھنے نہ صرف معلمین کی نمائندگی کے ضمن میں بلکہ تمام لوگوں کی نمائندگی میں، اپنے دانشمندوں سے ہے کہ:

اپ لوگوں نے علیٰ کو ان کی قوم اور ان کے ان والوں و شید الوگوں میں پہچنوانے کیلئے کہ جھوٹوں نے اپنی جان، اپنے ایمان اور اپنے لمبے علیٰ کی راہ میں علیٰ کی خاطر جگ کی ہے کیا کیا ہے؟ قوم اور عوام نے اس راہ میں کوئی موت ہی نہیں کی ہے لیکن کوئی تاہی ان دانشوروں نے کی ہے جن کا فرض تھا کہ وہ علیٰ کو پہچنوانیں اور ان کا تعارف کروائیں اس طرح کہ اگر دنیا کے کسی حق کو کسی ایسی قوم اور کسی ایسے معاشرے کی تلاش ہو جس میں وہ علیٰ کو پہچانے تو وہ معاشرہ اور وہ قوم ایران ہو اور اسی طرح اگر وہ ان کے مطابع کے لئے کسی کتب خانے کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اسے قاعدہ تاریخ کتب خانوں کی طرف آنا پڑے اور یہاں ہمارے دانشوروں کے آثار کا انتخاب کرے۔

لیکن اس کے باوجود جو چیز ہمارے اندر مفتوح ہے وہ ایمان اور ایمان کی قوت نہیں بلکہ ان مسائل کے بارے میں عدم معرفت اور ان کی نادرست علمی اور منطقی شناخت ہے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔

ان عظیم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہماری تاریخ اور ہمارے معاشرے میں زیر بحث ہے وہ اسلام اور تشیع کا مسئلہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اس کو صحیح طور پر نہیں پہچانتے۔ ہم ایک ایسے مذہب پر ایمان رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری صحیح اور منطقی معلومات نہیں ہے لور ہم اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً ہم علیٰ پر ایک امام، ایک عظیم ہستی، ایک حقیقی ”پرمن“ اور اس شخص کے عنوان سے جس نے ہمارے سارے احساسات، ساری تقدیسات اور ساری تجلیات کو اپنی ذات سے مختص کر دیا ہے، ایمان رکھتے ہیں اور ہمیشہ طول تاریخ میں، بعد از اسلام ہماری قوم کو ان کی مدد و شنا و ستائش کا فخر حاصل ہے؛ مگر افسوس کہ ہم نے ابھی تک انہیں اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچانتا چاہئے تھا، اس لئے کہ ہم نے زیادہ تر وقت ان کی ستائش میں گزارا ہے ان کی شناخت میں نہیں۔ لہذا آج ہمیں ایسی گفتگو کو زیادہ توجہ سے سنتا چاہئے جو علیٰ کو ایک رہبر، ایک امام، ایک عظیم انسان اور ایک نمونہ عمل کے عنوان سے پہچنواتی ہے۔

تاریخ اسلام میں شاید ضروری اندازے کے مطابق علیٰ کی توصیف و تجلیل ہوئی ہو اس طرح کہ ہم ان کے بارے میں اشعار، مقالات، کرامات،

کچھ بھی ہے وہ سب ستائش ہے اور مدح و شعر؛ لیکن ہم نہیں جانتے کہ جس کی ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں وہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہستی کہ جس نے پوری ملت کے ایمان کو ان دشوار اور سخت صدیوں میں اپنی ذات کے لئے وقف کر لیا ہے اور ہماری قوم نے برسہابرس اس کی محبت کو زندان کی سلاخوں کے چیچے سختیاں جھیل کر اپنے دل میں خوٹکن رکھا ہے اور نسل پر نسل اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر ہمارے پر دیکھا ہے اور جس کی اتنی تجلیل ہو رہی اور جس کے لئے اتنے دل دھڑک رہے ہیں اور اتنی چاہتیں اس پر نثار ہو رہی ہیں، کون ہے؟

ہم نہیں جانتے!!، یہ ایک دکھ کی بات ہے؛ اس لئے کہ ہر شعر، ہر ستائش اور علی کی ہر تعریف و تجلیل سے پہلے، حتیٰ ان کی محبت سے پہلے، ان کی معرفت ہے جو ہمارے زمانے اور ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ بے معرفت والی محبت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بت پرستی ہے: علی اللہی دا لے لوگ جو ہر کسی سے زیادہ ان کی عظمت کے قابل ہیں، ان کی جلالات کے مدح خواں ہیں، ان کو ثوٹ کر چاہتے ہیں بلکہ پتغبروں کو ان کے بھیجھ ہوئے رکھتے ہیں، آخر کیوں ان کے یہ سارے احساسات اور ان کی یہ دلاریت ایک درمزی کی نہیں۔

اس طرح کی مدد حستی، محبتیں، چاہتیں ہر قوم میں ان کے معبودوں، پتغبروں، سور ماوس اور مقدس ہستیوں کی نسبت ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو معرفت کی ہے۔

ہماری قوم نے ہمیشہ علیٰ اور ان کے فرزندوں کی ستائش اور خراج عقیدت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن اس معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے مجھے اپنے علماء، فضلا اور دانشوروں سے پوچھنا ہے کہ: آخر انہوں نے کیوں علیٰ کو صحیح طور پر ہمیں نہیں پہچنوا یا ہے؟ ”جُرْ عَنْ عَدِیٍّ“ کی کتاب کے مقدمہ میں، میں نے ایک حقیقت لکھی تھی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ: ”مصلحت“ نہیں ہے! میں نے لکھا تھا کہ اگر کوئی طالب علم ”بَتْبُوْنَ“ کے بارے میں کہ جو جرمن کا ایک موسيقار ہے اور خود یورپ میں لوگ اس کی موسيقی کو پسند نہیں کرتے۔ مطالعہ کرنا چاہے اور وہ اس سلسلے میں مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو باوجود اس کے کہ اس سے آشنا ہمارے لوگوں کے لئے چدال ضروری نہیں اور اس کے آپر کو بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کی ایک قلیل تعداد اسے سمجھتی اور محسوس کرتی ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کے بارے میں کم از کم تین اہم ترین خوبصورت، عینیں اور مستقل سائنسی موجود ہیں جن میں سیکڑوں تحقیقی مقالے، کانفرنس، بحث و مباحثے اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والے علمی انفرادیوں ہیں۔

لیکن علیٰ کے بارے میں ایک کتاب بھی ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جس کے لئے یہ بات دعوے سے کہی جاسکے کہ وہ اس عظیم شخصیت کو کم از کم طالب علموں اور شاگزین کتاب کی سطح پر بخوبی پہچنواٹے گی۔ جو

مذہب کے مساوی ہے۔ ناشناختہ علی ہر اس دوسرے انسان اور ہر اس دوسرے قومی ہیر و کی طرح ہے کہ جو مجھوں یا ناشناختہ ہے: اس لئے کہ محبت خود آپ سے نجات دہنے نہیں، بلکہ معرفت ہے جو انسان کو نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔

ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے زمانے میں اپنے امام کو پہچانیں نہ یہ کہ معرفت سے خالی محبت پر اکتفا کریں۔ تا ہم میرا یہ مقصد نہیں کہ میں امام کی محبت پر تنقید کروں بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی علی کو سمجھے اور انسیں ثوٹ کرتہ چاہے اور ان کی تعریف و توصیف نہ کرے؟ لیکن یہ محبت، علی کو سمجھنے، ایک عظیم روح کی زیبائیوں سے آشنا ہونے اور ایک اعلیٰ صفات والے انسان کی پاکیزگی اور عظمت سے آگاہی حاصل کرنے کے سب حاصل ہوتی ہے۔ اس معرفت سے حاصل ہونے والی محبت حقیقی طور پر نجات دہنے اور قوم کی روح زندگی ہے۔ نہ دہ محبت کہ جو تلقین و توصیف و تعلیل اور خوبصورت شاعر لہ اور اولی جملوں کے ساتھ نسل در نسل بھیجن سے ہمارے دلوں میں جاگریزیں ہوئی ہے۔ اس محبت کا کوئی نتیجہ نہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ علی اس طرح کی محبوں کو سرا ایں، اور اس طرح کے عاشقوں کا استقبال کریں۔ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے افسر کے جواب میں کہ جس نے انتہائی خوبصورت عبارات سے ان کی تعریف کی، صاف الفاظ میں کہا: ”میں اس بات سے برتر ہوں جو تمہارے دل میں ہے اور اس سے کمتر ہوں جو تمہاری زبان پر ہے“! علی وہ ہیں کہ جنہوں نے پہ نقل

علی اگر ایک رہبر ہیں ایک امام ہیں ایک نجات دہنے ہیں اور ان کا کتب اگر کسی قوم کی روح ہے، اگر وہ کسی قوم کی راہ ہیں اور اگر وہ کمال انسان اور مقدمہ حیات کے بانے والے ہیں تو یہ ان کے کتب کی آشناگی اور ان کی شخصیت کی شناخت میں ہے، صرف اس محبت میں نہیں جو معرفت سے خالی ہے: اس لئے کہ اگر معرفت کے بغیر صرف محبت سے کچھ حاصل ہوتا تو آج ہم ہر بڑے لوچے میانچے بیک پہنچ گئے ہوتے۔ کیونکہ یہ بیات ممکن نہیں کہ کوئی قوم اور کوئی ملت، علی کو سمجھے لورا نہیں اچھی طرح پہچانتے اور پھر ان سخت ترین اور مذکوب ترین محرومیتوں کا شکار ہو جن میں پہمانہ تو یہ بدلنا ہیں۔

اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو علی کا پیر و کار ہے، جو ان کے لئے آنسو بھاتا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت موجود ماری ہے اور اس کی اور اس کے قوم کی سرتوشت دردناک ہے تو یہ بیات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس نے علی کو نہیں پہچانا اور تشیع کو نہیں سمجھا ہر چند کہ وہ ظاہر اشیعہ ہو۔ علی سے محبت، اگر ہم انہیں نہیں نہیں پہچانیں، تو ان تمام قوموں کی محبت کے برہم ہے جو وہ کسی دوسرے سے رکھتے ہیں۔ علی اگر معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہرے ہیں اور وہ تشیع کر جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اصول کیا ہیں، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی راہ کو نہیں ہے تو یہ علی اور یہ مذہب ۔۔۔ انسان پر، معاشرے پر، لور زندگی پر اس کی تاثیر کے نقطہ نظر سے ہر دوسری شخصیت اور ہر دوسرے

کامران ہو کر اور کبھی شکست کو گلے لگا کر درس دیتا ہے کبھی زبان سے فصیح کرتا ہے اور کبھی خاموشی سے ؟

حضرت امیر کے بارے میں جو مقالہ میں نے تحریر کیا تھا اس میں اشارہ نہیں نے کہا تھا کہ شیخ البلاعہ قرآن کے بعد ہماری وہ سب سے بڑی کتاب ہے جس کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، جسے ہم نہیں جانتے نہیں پہچانتے؛ اور بالکل یہی حال قرآن کا ہے۔ قرآن کی بھی ہم ستائش کرتے ہیں۔ اسے چھوٹتے ہیں لور تبرک سمجھتے ہیں۔

ہم اس قدر تعریف و تجلیل و توصیف کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ یہ ہے؟ کیا فائدہ پسخانہ گی جب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور وہ کیا بول رہا ہے؟

اور یہی صورت ان عظیم شخصیتوں کی ہے جو ہماری قوم، ہمارے معاشرے اور ہماری آئندہ نسلوں کے نجات دہنہ عن کرتے ہیں۔

میں نے اپنے اس مقالہ میں لکھا تھا کہ شیخ البلاعہ پیشہ دانشمندوں، لکھنے والوں، امینوں حتیٰ غیر شیعی عرب معاصرین کے نزدیک عرب کا انتہائی خوبصورت ترین متن ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اولیٰ نقطہ نظر سے اونچی زبانی پر ہیں، فکری نقطہ نظر سے گمراہی اور گیرائی لئے ہوئے ہیں اور اخلاقی نقطہ نظر سے دستور عمل اور مثالی نمونہ ہیں۔ اس میں ایسی عبارتیں ہیں کہ جس کو پڑھ کر ہر کوئی اقرار کرتا ہے کہ بشریت میں اس طرح کی عبارتیں اور کیسی نہیں ہتیں۔ یہ علی کی گفتگو لور علی کے عبارات ہیں۔

”مل دخل“ اپنی پرستش کرنے والوں کو آگ میں جھوک دیا اور ان کے پیشواؤ کو اپنی حکومت کے حدود سے باہر نکال دیا۔

ایک معمولی انسان کا بھی یہی حال ہے وہ بھی ایسے آدمی کو زیادہ چاہتا ہے جو اس سے اچھی طرح واقف ہو، نہ وہ کہ جو اس کو جانے بغیر اس کی تعریف کرے۔

شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی محبت آخرت میں شفاعت کا باعث ہوگی؛ لیکن میرا خیال ہے کہ جمل سے متصل محبت، آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی، اس لئے کہ آخرت، اسی دنیا کے منطقی اور محقق (وائیں سے) ہائی گئی ہے، آخرت اسی عقل و ارادہ کی تخلیق ہے جس نے یہ دنیا ہائی ہے؛ جس طرح یہاں جمل سے اکھر نے دالی محبت کا رآمد نہیں اسی طرح اس دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

☆☆☆

یہاں چند راتوں میں میرا جو پروگرام ہے اس میں دو موضوعات پر گفتگو کر دیں گا:

۱۔ علی اور تھائی

۲۔ شکست میں کامیابی

ہم ہمیشہ جیت کو کامیابی میں دیکھتے اور سمجھتے ہیں مگر علی نے ایک بہت بڑا درس دیا ہے اور وہ شکست میں کامیابی ہے۔

کس طرح ایک لام، ایک رہبر، ایک قائد نویں بشر کبھی کامیاب و

(ماہرین) انسان کی زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے وہ اس کو سخن نہیں کر سکتے، اسے بدل نہیں سکتے، اس کی تحریف نہیں کر سکتے۔

اس اعتبار سے اس طرح کے مکاتب اور فلسفے ہمیشہ عوام فرمی کی ہماری سے دور ہیں، لوریہ، ان متخصصین کے درمیان جوان کے فم و درک کی سطح پر ہوتے ہیں محصور و محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرح کے ایسے علمی اور سماجی مکاتب اور رہاہب جن کا خطاب عوام سے ہوتا ہے وہ عوام فرمی کی ہمدردی میں جلا ہوتے ہیں۔ اس ہمدردی کے آثار میں سے ایک اثر، کتب کے حقیقی اور واقعی مفہوم کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔

عوام فرمی وہ ہمدردی ہے کہ جو کسی فکر کی حقیقت یا کسی انسان کی گفتگو کو دگر گوں کرتی ہے، اپنی محدود فکر کے قالب میں ڈھالتی ہے اور اس کو اپنی روایتوں، عادتوں، سلیقوں اور تربیتوں کا رنگ دے کر کچھ سے کچھ کر دیتی ہے۔ ”اسلام اپنی پوتین کو بر عکس اور الٹا پہنتا ہے“ کا یہی شروع ہے۔

عوام فرمی کی ہمدردی کو سمجھنے کے لئے بطور مثال جو بات پیش کی جا سکتی ہے وہ اکتاب ہے جو ہمارے مذہب کے بڑے آدمیوں اور ممتاز شخصیتوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہم کسی انسان کے حقیقی اقدار کو درک نہیں کرتے، مثلاً ہمیں معلوم نہیں کہ علی کیوں عظیم ہیں۔ بس یہ معلوم ہے کہ عظیم ہیں، جانتے ہیں کہ وہ عظمت کے حامل ہیں، جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بلند تر اور متعالی تر ہیں لہذا ان کی ساخت کرتے ہیں لوران سے

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی نے اپنی حیات کے پورے عرصے میں جو باتیں کی ہیں ان میں ایک جملہ سب سے زیادہ رساتو، زیباتو، موثر تر اور سبق آموز تر ہے اور وہ :

”علی کی ۲۵ سال خاموشی ہے“،

..... اور یہ سارا انسانوں سے خطاب ہے، ان انسانوں سے جو علی کو پچھانتے ہیں۔ ۲۵ سال خاموشی، انتہائی سختی اور آگر دگی میں ایک انسان کے لئے، وہ بھی ایک راہب اور گوشہ کیر انسان کے لئے نہیں، ایک سرگرم سماجی انسان کے لئے۔

اس بنا پر امام کبھی بول کر بات کرتا ہے اور کبھی خاموش ہو کر، کبھی اپنی کامیابی سے درس دیتا ہے لور کبھی ناکامی سے۔

ان کا خطاب ہم سے ہے اور ہماری ذمہ داری نیز آئندہ ہے :

..... ان دروس کو سمجھنا

..... ان باتوں کو پڑھنا

..... اور ان خاموشیوں کو سنتا

وہ مسئلہ جس کا بیان یہاں ضروری ہے، عوام فرمی کا مرض ہے جس سے بعض اوقات، بعض مکاتب یا بعض ادیان دوچار ہوتے ہیں۔

انسان کا فلسفہ کبھی عوام فرمی سے دوچار نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس سے صرف ریاضی اور فزکس سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا سردار ہوتا ہے اور چونکہ ریاضی اور فزکس کے متخصصین

قلبی رشتہ جوڑتے ہیں۔

لیکن کیوں عظیم ہیں؟ ان میں کیسی فضیلیں اور کیسی بزرگیاں ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کو ان معیاروں پر نہیں پرکھتے جن کو خود علی اور ان کے کتب نے ہمیں دیا ہے اس لئے کہ ہم ان معیاروں سے واقف ہی نہیں۔

ہم اپنی رولیات اور اس روح کی بیان پر جو ہمارے معاشرے میں نسل در نسل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، علی اور ان کے مکتب کو پہنچاتے ہیں۔ ہم ان کے سارے فضائل کو ان کے کرمات، ان کے مجزات اور ان کے غیر معمولی کاموں میں محصر کرتے ہیں۔ اور صرف مجزات اور کرمات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ مثلاً شیر خوارگی کے دور میں ایک اژدھا شر میں داخل ہو کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے لور علی اپنے اطراف کسی ہوئی چادر (قداق) سے ہاتھ نکال کر اس کا منڈ چیر دیتے ہیں! اللہ علی ایک بڑی ہستی ہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ ایسا کچھ ہے بھی کہ نہیں؛ لیکن آپ کئے ہیں کہ علی امام ہیں۔ یعنی اگر میں ان کی پیروی کروں گا تو نجات پاؤں گا؛ آپ کئے ہیں وہ رہبر ہیں، یعنی ہماری قوم اگر علی کی پیچھے چلے تو وہ ایک آزاد، مستدن اور ترقی یافتہ قوم ہو گی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں، ایک ایسے شخص کی پیروی کروں جس نے ”قداق“ سے ہاتھ بہر نکال کر اژدھے کے دو گلے کر دیئے، اور نجات پاؤں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری قوم اس شخص کی پیروی کرے جس نے ایسا محیر العقول کارنامہ انجام دیا اور وہ

متدن ہو جائے؟ آخر کس طرح؟ یہ میری سمجھتے باہر ہے!!
بالفرض کہ علی نے ہر روز کوئی نہ کوئی مجزہ دکھایا ہو میں کیا کہہ کر علی اور علی کے مذہب کی پیروی سے استفادہ کروں اور کس طرح میری قوم ترقی پذیر قوم ہو کر آگے بڑھے گی؟
ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لئے کہ ہزاروں سال پہلے سے انسان کا نہ ہی نقطہ نظر ایسا رہا ہے کہ یہ خاکی دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں پست ہے، یعنی ہے، سب سے پہنچے؟ اس دنیا کے بعد مختلف افلاک ہیں کہ جو زمین سے بالاتر ہیں؛ یہ افلاک جس تدر آسمان کی سمت بالاتر ہوتے جاتے ہیں، عالی تر، برتر اور عالی تر ہوتے جاتے ہیں یہاں سے گزر کر فرشتوں کا عالم آتا ہے جو زمین سے بالاتر اور انسان سے بالاتر ہے؛ فرشتوں سے گزر کر خداوں یا خدا کا عالم آتا ہے۔ یہ سلسلہ تم راحب ہے جس کے ہم اور سارے مذاہب، ایک طویل عرصے سے قائل ہیں اور اس میں انسانی اور ما فوق انسانی ہزاروں کی تکریشاتیں ہیں۔

اس بات پر انسان کی بصیرت پست ترین مرحلہ میں واقع ہے، اس کے بعد فرشتے ہیں اور پھر دیوبی دیوتا یا خدا۔ جب یہ طرز فکر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ علی کی اور اسلام کی بالکل الٹ شناخت کرتا ہے اور چونکہ ہم اس مذہب اور اس دین کی جیادو کھنے والوں اور مغکروں کو اس غیر اسلامی طرز فکر پر پرکھتے ان کا تجزیہ کرتے اور پھر پوچھتے اور ستائش کرتے ہیں اس لئے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے۔

ایک ایسے مسلمان کی حیثیت سے کہ جو اپنے امام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہیں یا ایک اسلامی فکر، علیٰ کے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو خود بخود ہمارا رخ علیٰ کے ان فضائل کی طرف ہو گا جو ہر بلند پایہ انسان کا مطمح نظر ہے: ہماری آنکھیں اس انسان کو دیکھیں گی جو مسجد و مساجد ہے اور ملائکہ سے مقرب تر، بالاتر اور برتر ہے۔

لیکن ہمیں یہ اور اک نہیں ہے۔ یہ بھیرت ابھی ہمیں چھو کر بھی نہیں گئی ہے، اس لئے کہ جب ہم اپنے امام، اپنے رسول اور اپنی پاکیزہ ہستیوں کی بیت اونچی سطح پر ستائش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فرشتوں کی صفات سے منسوب کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امام کو فرشتے کے مقام تک بلند کریں گے تو ان کو انسان کے مقام سے بالاتر کر دیں گے۔ حالانکہ یہ صورت ان کو اور سچے لانے کی ہے!

اگر ہم ان تمام کلمات کو جن کا تعلق فرشتوں سے ہے اپنے ائمہ سے منسوب کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہمارے سارے امام، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں لیکن ان کے نقطہ نظر سے ہم ان کے مقام کو آدمی اور انسان سے کروں گے۔ جناب صلی اللہ علیہ وس علیہ کی فضیلت یہ نہیں کہ ان کا سایہ نہیں تھا، اس لئے کہ سایہ، ارواح کا فرشتوں کا اور سچی موجودات کا نہیں ہوتا۔ یہ پنیر اسلام کی فضیلت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیان میں لانے والی بے مثال کارگزاریاں بھی علم کی فضیلت میں شمار نہیں ہوتیں، اس لئے کہ یہ کرامتیں علیٰ کو فرشتوں کی سطح پر لاتی ہیں۔ لیکن علیٰ کا مقام ملائکہ سے

میرے ایک محترم استاد جناب "گورو بیج" کہ جو ایک نامور ماہر عراینات ہیں کہتے تھے:

"میں نے عمراینات میں ستر سال اسٹرکچرالزم (Structuralism) تائی کتب سے جنگ کی، اور پھر جب میں نے لاروس کی کتاب کو انھا کر دیکھا جس میں اس نے میرے حالات درج کئے تھے تو اس میں لکھا تھا: "جناب گورو بیج، معاشرتی علوم (سوشیالوجی) میں اسٹرکچرالزم کے سے یہ سے بنی ہیں!"

یہ میرے کام کا نتیجہ ہے! اس کے بعد پھر اس کے سچے گورو بیج کی جتنی بھی تعریف کی جائے کہ وہ دنیا کا ایک فلین انسان اور سماجی علوم کا انسانی عظیم اور ماہر آدمی ہے، سب بیکار اور بے فائدہ ہے۔

اسلام کے اندر، انسان کی خلقت کے قل甫ے میں، ہم دیکھتے ہیں، کہ خداوند عالم اتنے تین طریقے سے بزم گاہ امتحان میں اپنی لامات کو زمین پر، پہاڑوں پر، فرشتوں پر، حتیٰ کہ مقرب بدگاہ فرشتوں پر پیش کرتا ہے۔ سب اس کو انھانے سے انکاری ہوتے ہیں مگر انسان اس کو انھا لیتا ہے۔ خداوند عالم حکم دیتا ہے کہ سارے فرشتے حتیٰ عالی رتبے والے فرشتے زمین پر گرپڑیں اور آدم کو سجدہ کریں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اسلام میں، انسان فرشتے سے اعلیٰ رتبے اور آدم کا مقام، بشریت کا مقام، انسانیت کا مقام، فرشتوں سے بلکہ مقرب فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اس بنا پر اگر ہم اسلامی انداز سے سوچنا چاہیں اور علیٰ کے بارے میں

شخص، افراد، اشیاء اور اپنے اطراف کے اجزاء سے بیگانہ ہوتا ہے، ان سے مانوس نہیں ہو سکتا اس کا سمجھو دنیس نہیں ہو سکتا۔ وہ تمارہ جاتا ہے لورا سے احساس تھائی ہونے لگتا ہے۔ انسان جس قدر انسان ہونے کے مرحلے سے قریب تر ہوتا ہے اسی قدر اسے تھائی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو زیادہ گراہی میں ہیں جو زیادہ ممتاز اور زیادہ والا اقدر ہیں، ان چیزوں سے دکھ اٹھاتے ہیں جن سے دوسرے محفوظ ہوتے اور روز اس کی آرزو کرتے ہیں یا ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس قدر ان کی روح میں بلعدی اور فکر میں رفت پیدا ہوتی ہے اسی قدر وہ زمانے اور معاشرے سے دوری اختیار کرتے ہیں اور زمانے میں تمارہ جاتے ہیں۔

اگر ہم نابغہ یا فلسفیں لوگوں کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کریں تو وہ یکیں گے کہ ان کی ایک ایک معینہ صفت خود ان کے زمانے میں ان کی تحریکیں ہیں۔ یہ لوگ اپنے زمانے میں ناشاخت، انجمنی اور اپنے وطن میں بیگانہ ہیں اور ان کو، ان کے آثار کو، ان کی باتوں کو، ان کی سطح فکر کو اور ان کے بہر کو آئندہ آئندے والے لوگ بہر سمجھ سکتے ہیں۔

سارے فلسفیوں اور سارے مکتبوں میں انسان ایک تھا موجود ہے اور تھائی اسے دکھ دے رہی ہے، لور جوں جوں وہ انسان ترعن رہا ہے اور ترقی دنکال کی منزل میں آگے بڑھ رہا ہے روزمرہ کے ان عواطف و احساسات میں اشتراک سے دور ہوتا جا رہا ہے جن کی ہر کسی پر حکومت

اعلیٰ اور ارفع ہے، وہ مسجد ملائکہ ہیں۔ اس بنا پر ہمیں چاہئے کہ ہم ان میں انسانی قدروں کو حلاش کریں، فرشتوں کی قدروں کو نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا نظریہ اسلام سے پہلے کا غیر اسلامی نظریہ ہے اور ہم اسی نگاہ سے علیٰ کو دیکھتے ہیں اسی لئے ہم نے علیٰ اور اپنے رہبروں کو فرشتہ بنا دیا ہے جو انسانی معاشرے کو نجات نہیں دے سکتے۔ یہ بلعد پا یہ انسان ہے جو انسان کو نجات دے سکتا ہے اور وہ بلعد پا یہ انسان علیٰ ہیں۔

لیکن علیٰ کی انسانی قدریں کونی ہیں۔ جوبات کہ اب تک سامنے نہیں لائی گئی ہے یا شاید جس طرح لانی چاہئے، نہیں لائی گئی ہے وہ علیٰ کی تھائی ہے۔ اور دراصل انسان ایک تھا موجود ہے۔ تمام انسانی اساطیر میں، تمام کہانیوں میں، تمام مذاہب میں، تاریخ کے طویل دور میں انسان کی تھائی مختلف صور توں اور مختلف زبانوں میں بیان ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ: ”اس عالم میں انسان کا دکھ اس کی تھائی ہے۔“ یہ تھائی کیوں ہے؟

”اریک فرود“ کتاب ہے:

”تھائی، بیگانگی لور عشق کی پیداوار ہے!“ اور یہ حق ہے! جو شخص ایک معبود اور ایک معشوق سے عشق کرتا ہے دیگر تمام چہروں سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور مطلوب کی آرزو کے سوا اسے اور کسی شے سے دلچسپی نہیں رہتی۔ جب مطلوب نہیں ہوتا تو وہ خود بخود تمارہ جاتا ہے۔ اور جو

عشق کر جو اس گریز کار دل ہے اسے اُس سوت لے جاتا ہے جس کی دہ پر ستش کرتا ہے اور جس کے ساتھ اس کی موافقت ہوتی ہے۔ اُس جگہ لیجا تا ہے جو اس کے مناسب حال ہوتا ہے۔ اور اس کی شخصیت سے اس کی باہم نسبت ہوتی ہے۔

کسی ہستی میں احساس تہائی اور احساس عشق، اسی مقدار سے قوی تر، شدید تر اور درد آور تر ہوتا ہے جس مقدار سے کہ وہ بلندی کے درجات لے کرتی ہے۔

انسان کا دلکھ، بلند پایہ انسان کا دلکھ، تہائی اور عشق ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی ۔۔۔ وہی علی کہ جو مستقل فریاد وزاری کر رہے ہیں، جن کی خاموشی دردناک اور جن کی گفتگو درد آور ہے، وہی علی کہ جنہوں نے ایک عمر شمشیر زنی کی، جنگیں لڑیں، قربانیاں دیں، اور اپنی قوت اور اپنے جہاد سے ایک معاشرہ قائم کیا اور ایک قوم کی جیاد رکھی، ایسے وقت میں جب یہ تحریک کامیاب ہوئی، اپنے اصحاب کے مجمع میں تھا ہیں، اور انکے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نصف شب کی خاموشی میں مدینہ سے باہر نکلتے ہیں اور کوئی کے گردن میں منڈال کر بلند آواز سے روتے اور فریاد کرتے ہیں۔

استن یار و اصحاب، اتنے ہر زم ساتھی، پیغمبر کے اتنے اصحاب کے ساتھ نشست و بُر خاست ۔۔۔ ان میں سے کسی نے علی سے تقاضہ پیدا نہیں کیا۔ علی ان میں سے کسی کی سطح پر نہیں ہیں۔ وہ اپنی بات کہنا چاہے

ہے۔ اور اس طرح اس کی مجموعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسان کو معاشرے میں تھا کر دینے والے عوامل میں ایک عامل ان چیزوں سے یہ گانہ ہوتا ہے جن کو عام طور پر لوگ پسند کرتے ہیں، ان چیزوں کے کنارے پیاسا رہتا ہے جن سے لوگ مزے لیکر پانی پیتے ہیں اور اس دستر خوان پر بھوکار رہتا ہے جس پر سب لوگ سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ روح جس قدر مکمل تر ہوتی ہے اور اس بلند پایہ انسان تک پہنچتی ہے جسے قرآن آدم کے قصے سے یاد کرتا ہے، تھا تر ہو جاتی ہے۔

کون تھا نہیں؟ وہ جو سب کے ساتھ ہے، یعنی ہر کسی کی سطح پر جو اپنے اوپر زمانے کا رنگ چڑھاتا ہے۔ سب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ سب کی ہاں میں ہاں ملا جاتا ہے، اور موجودات کی سطح پر، موجودہ حالات کے ساتھ خواہ وہ کوئی صورت اور کوئی جست لئے ہوئے ہو، مطابق آئندہ الہ ہے۔ ایسا انسان، تہائی، اکیلے پن اور اجنبیت کا احساس نہیں کرتا اس لئے کہ وہ جملہ لوگوں کی جنس سے ہے۔

ذو سب میں ہے، سب کے ساتھ کھاتا، سب جیسا پہنتا، سب کو ملا کر کھتا اور سب جیسا حاظ اٹھاتا ہے۔

احساس خلاء اس روح سے متعلق ہے جس کو اس زمانے میں، اس معاشرے میں، اور اس تباہی کی طرف ہونے والی پستی میں موجود کوئی شے سیر نہیں کر سکتی۔

اس زمین اور اس معاشرے میں احساس تہائی، احساس گریز اور احساس

اے اس شر اور اس معاشرے سے وابستہ کر رکھا ہے جو ہر وقت اور ہر روزہ ہے۔

لیکن جب وہ اپنے میں لوٹا ہے تو دیکھتا ہے کہ تھا ہے۔ نخلستان کا رخ کرتا ہے لیکن ڈرتا ہے کہ کوئی اسے اس حال میں نہ دیکھے، نہ دیکھے کہ شیر رات کو رو رہا ہے۔

اور اس پر بھی یہ احتیاط اس کے پیش نظر ہے کہ اس کی فریاد کسی پلید فم والے شخص کے کان تک نہ پہنچے اور کوئی آکوڈہ نگاہ اسے آکوڈہ نہ کرے، اپنا سر کنوں کی چہار دیواری میں دے کر روتا ہے۔
یہ رو دن اس بات کے لئے ہے؟

افسوس کہ یہ رو دن ہر کسی کے لئے معبد ہے، اس لئے کہ اس کے شیعوں تک کو معلوم نہیں کہ کہ علی کیوں رو رہے ہیں۔

اس لئے کہ ان کی خلافت غصب ہوئی ہے؟ اس لئے کہ فدک ان سے چھپ گیا ہے؟ اس لئے کہ فلاں شخص بر سر اقتدار کیا ہے؟ اس لئے کہ وہ اپنے مقام سے..... اس لئے کہ.....؟ اس لئے کہ.....؟ واقعاً کتنی باتوں کا سلسلہ ہے!

مگر نہیں، وہ روح، ایک ایسی دنیا میں کہ جو اس سے بیگانہ ہے، ایک ایسے معاشرے میں جس میں وہ مستغل جی رہی ہے لیکن اپنے آپ کو اس معاشرے کی سطح تک لور اپنے دوستوں کے قابلی اسلام کی سطح تک نیچے نہیں لائیں گی ہے اور اپنے آپ کو ان ہدوستوں، ان کششوں، ان خود

بیں مگر کوئی کان نہیں، کوئی دل نہیں، کوئی ہم نفس نہیں۔

وہ یہ رہ میں، اس شر اور اس معاشرے میں جوان کی تکوڑا اور ان کی گفتگو سے وجود میں آیا ہے اپنا کوئی راز داں نہیں پاتے اور نصف شب کو اطرافِ شر کے نخلستانوں میں جاتے ہیں اور شب کے خوفناک گھب اندر ہرے میں اوہرا اوہر دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے!
ایک انسان کا عظیم دکھ یہ ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی شخصیت کو تاہ فکروں کے قلب میں، اور پست و پلید نگاہوں کے آگے آجے اور اس کا احساس، انتہائی تجھ، چھوٹی اور آکوڈہ رو جوں میں قرار پائے۔ ایک ایسی روح ایک ایسی حالت میں ہمیشہ خوفزدہ ہے کہ یہ نگاہیں، یہ اذہان اور یہ افراہ اس کو اپنی نگاہ سے دیکھیں گے اپنی سوچ سے سوچیں گے اور اپنے فم سے بچانیں گے۔

بھول کسی لکھنے والے کے: ”دن میں شیر نہیں روتا“!
لومزیوں، بھیریوں، اور جانوروں کے سامنے شیر نہیں روتا۔ وہ سخت ترین عذابوں کے دکھ میں اپنی عظمت، اپنے دقار اور اپنی خاموشی کو قائم رکھتا ہے لیکن صرف رات، وہ وقت ہے جب شیر روتا ہے: نصف شب کو نخلستان کی طرف قدم بودھاتا ہے: اس وقت وہاں کوئی نہیں ہے، سب چیزیں کی نیند سو رہے ہیں، کسی دکھ نے انہیں رات کو نہیں جگایا ہے: اور یہ شخص اکیلا، کہ جو اپنے آپ کو اس زمین پر تھا پاتا ہے، اس زمین اور اس آسمان سے بیگانہ ہے، صرف اس کے فرغ اور اس کی ذمہ داری نے

ایک حکیم کی طرح سوچتا بھی ہے، ایک اونچے شیدائی اور ایک اونچے عارف کی طرح عشق کی منزلیں بھی طے کرتا ہے اور ایک سورما کی طرح تکوار بھی چلاتا ہے۔ ایک سیاستدان کی طرح قیادت بھی کرتا ہے اور ایک معلم اخلاق کی طرح معاشرے کے لئے، انسانی فضائل کا مظہر اور نمونہ بھی ہے ایک باپ بھی ہے اور ایک انتہائی وفادار دوست اور نیز مشالی شوہر بھی۔

ایک ایسی سطح پر ایک ایسا انسان ظاہر ہے کہ دنیا میں نہ ہے۔ ایسا انسان اپنے معاشرے اور اپنے ان ہر زم دوستوں کے درمیان کہ جنہوں نے عقیدہ کی راہ میں ایک عمر کام کیا ہے، جناب رسالتکا ب کے ساتھ صدق دل سے تکوار چلائی ہے، جنگوں میں حصہ لیا ہے، جن کا اپنے پیغام کے ایمان پر ایمان ہے، لیکن اسلام اور جناب رسالتکا ب پر اپنے ایمان، اخلاص اور اعتقاد کی بلندی پر قبیلے کو نہیں بھلا کیا ہے، مقام اور منصب کو جانتے ہو جھتے یا ان جانتے ہو جھتے فراموش نہیں کر سکے ہیں، تھا ہیں۔ وہ اپنے ان دوستوں کے درمیان تھا ہیں جن کے ساتھ انہوں نے برسوں ایک فکر اور ایک راہ پر کام کیا ہے۔ علی اس رشتہ کی بھیت چڑھ گئے جو ان کا جناب رسالتکا ب سے تھا، اس لئے کہ عرب کے قبائلی معاشرے میں قبیلے کے روابط، اسلام سے تزاہہ مضبوط تھے۔ ابھی قوم اور معاشرہ، جانتے ہو جھتے، یا نہ جانتے ہو جھتے ہوئے یہ داشت نہیں کر سکتا تھا کہ جناب رسالتکا ب کا تحقق بھی ہی باشم سے ہو اور ان کے جانشین کا بھی؛ ایسی حالت میں بنی یتم، بنی عدی اور بنی زہرہ کیلئے کچھ نہیں بھجتا تھا اور یہ سارے بنی اور بناء تکف ہو جاتے!

غرضیوں اور اور اک کی اس سطح کے ساتھ کہ جو اسلام کی نسبت یادان پیغام کی تھی منطبق نہیں کر سکتی ہے، تھارہ گنی ہے..... اور رو رہی ہے۔ علی فلسفیوں کی ٹنگلوں کے مطابق رو رہے ہیں، اس لئے کہ وہ ایک انسان ہیں اور اس لئے کہ تھا ہیں۔ جوبات میں عرض کر رہا ہوں سارے مذاہب اس کے معتقد ہیں، اور ”سارت“ جیسا انسان بھی کہ جو دراصل کسی مذہب اور کسی خدا کا معتقد نہیں، انسان کو ایک الگ تھا اور ایک الگ بنانے کی ہدایت سمجھتا ہے اور کہتا ہے: سارے موجودات ایک طرح سے ہتائے گئے ہیں؛ پہلے ان کی ماہیت بھی ہے اور پھر ان کا وجود، سوائے انسان کے، کہ پہلے اس کا وجود نہ ہے اور پھر اس کی ماہیت۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ”سارت“ بھی کہ جس کا عقیدہ خدا پر نہیں ہے، معتقد ہے کہ انسان، عالم مادی سے ایک بالکل الگ عنصر اور اس سے بیگانہ ہے۔ وہ جس قدر حیوانی مرطبوں اور اس عزیزی چاہتوں سے کہ جس کو فطرت نے اس پر مسلط کیا ہے دور تر ہوتا جاتا ہے تھا تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کی بھوک اور اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ اور علی اسی طرح کے ایک انسانِ مطلق ہیں۔

علی طول تاریخ میں وہ تھا انسان ہیں کہ جو مختلف، بلکہ ان متفاہ جہتوں میں بھی جو ہر گز کسی انسان میں سمجھا نہیں ہو تیں یکتا نے روزگار ہے۔ وہ ایک عام مزدور کی طرح اپنے باتھوں اور بازوؤں کی قوت سے زمین کھو د کر اس جلتی سر زمین میں بغیر ضروری آلات کے کنویں بھی کھو دتا ہے اور

کسی بات کو صحیح طور پر نہیں بھجتی ہے۔

ای لئے علی اپنے پیر و کاروں کے درمیان تھا ہیں: یہی وجہ ہے کہ علی، ان تیریوں کی بلعدی پر جوان کے لئے کی جاتی ہیں، مجبول و ناشاختہ رہ گئے ہیں ہیں۔

علی کے دکھ دو طرح کے ہیں: ایک دکھ وہ ہے جسے وہ این ملجم کی تکوار کے زخم سے اپنے فرق سر پر محسوس کرتے ہیں اور ایک دکھ وہ ہے جو انسیں نصف شب کی خاموشی میں تن تھا، مدینہ کے اطراف کے نختانوں میں کھجھ لاتی ہے، جہاں وہ کتویں میں سر دے کر روتے اور فریاد کرتے ہیں۔ ہم صرف اس درد کو روتے ہیں جسے وہ این ملجم کی تکوار سے اپنے فرق شگافتہ میں محسوس کرتے ہیں۔

لیکن علی کا دکھ اور علی کا درد یہ نہیں،

جس دکھ نے علی کی عظیم ہستی کو استقدار آزردہ کیا ہے وہ ان کی "تمہائی" ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے۔

ہمیں چاہئے کہ ہم اس دکھ کو پہچانیں: اس دکھ کو نہیں:

اس لئے کہ علی "مشیر کے درد کو محسوس نہیں کرتے۔

اور..... ہم

علی کے درد کو محسوس نہیں کرتے۔

ایک سوراخ اور ایک ماہر عمرانیات سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔

اس پار ان اسیاں میں سے ایک سب جس کی علی، بھیت چڑھتے ہیں اور تمہارہ جاتے ہیں جتاب رسالہ تکب سے ان کی رشتہ داری ہے؟ اگر ان کا تعلق جتاب رسالہ تکب کے کنبے سے نہ ہوتا تو ان کی کامیابی کے چانس زیادہ تھے۔ علی وہ فرد تھے کہ جن کا شیرب کے لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ لیکن جو تکواریں انہوں نے حق کے لئے چلائیں ان ہی تکواروں نے انہیں تھا کر دیا: یہی وجہ ہے کہ علی مدینہ میں تھا ہیں۔

اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ علی اپنے پیر و کاروں اور اپنے والہن کے درمیان بھی تھا ہیں۔ وہ اپنی امت میں کہ جس نے اپنے سارے حق و احساس اور ساری ثقافت و تاریخ کو علی کے سپرد کیا ہے، تھا ہیں۔ وہ، ان کو ایک بطل جلیل، ایک معیود اور ایک دیوتا کی طرح پوچھتے ہیں لیکن اس نہیں جانتے، نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، اس کا دکھ کیا ہے، اس کی بات کیا ہے اس کا مام کیا ہے اور وہ چپ کیوں ہے؟

ہماری فارسی زبان میں ابھی تک کوئی ایسا نجع البلاغہ نہیں کہ جس کا لوگ مطالعہ کریں اس سے بڑھ کر تمہائی لور کیا ہے؟

تمہیز لکھنے والوں میں "برشت" کے کم از کم پانچ آثار وہ ہیں کہ جن کا بہترین فارسی میں ترجمہ ہوا ہے۔ معمولی لوگوں کی کتابیں ساری دنیا میں بہترین نشر اور بہترین اشاعت کے ساتھ بازاروں میں آئی ہے۔ لیکن صدیاں گزرنے کے بعد بھی ابھی تک علی کی باتیں فارسی زبان میں اس طرح نہیں آئی ہیں کہ ہماری نسل اسے پڑھے اور سمجھے۔ ابھی وہ قوم کہ جس نے اپنی ساری ہستی کو علی کی والہانہ چاہت پر وار دیا ہے ان کے کسی جملے لور

ڈاکٹر علی شریعتی

What need is there for Ali?

علیؑ کی ضرورت کیوں اور اس لئے؟

jabir.abbas@yahoo.com

ترجمہ سید محمد موسیٰ رضوی

مسلمان ہے، بلکہ ہر کسی کے لئے ہے، ہر جگہ کے لوگوں کیلئے ہے، وہ شیعہ ہوں کہ غیر شیعہ، مسلمان ہوں کہ غیر مسلم، مومن ہوں کہ غیر مومن: صرف ایک شرط کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا ایک ایسا انسان ہو کہ جس کا دل آج انسانیت کیلئے آزادی کیلئے اور انصاف کے لئے جل رہا ہو اور وہ اس اصول کا کہ جو دنیا کے سارے احراز اور روشن خیال لوگوں کے درمیان مشترک ہے، معتقد ہو: احراز، خواہ وہ دیندار ہوں کہ بے دین، جس طرح حسینؑ عن علیؑ اپنے دشمن سے کہتے ہیں کہ: "اگر تمہارا کوئی دین نہیں تو کم از کم آزاد مرد تو رہو۔"

آج میں ان تمام آزاد لوگوں سے ان سے کہ جو انسانی اقدار کے پرستار ہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں علیؑ کو پہچانا ضروری ہے، خاص طور پر میرا روئے خون ان آزاد انسانوں اور ان روشن خیال لوگوں سے ہے جو شرق میں اور اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں خواہ وہ کسی مسلک اور کسی کتب کے معتقد کیوں نہ ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی خاص مذہب کا معتقد بھی نہ ہو پھر بھی علیؑ کی شناخت اس کیلئے ضروری ہے اس لئے کہ آج کے انسان کو اور خاص طور پر اسلامی معاشرے کے ایک فرض خداں روشن خیال شخص کو علیؑ کی پہچان کی ہر صدی سے زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل روشن خیال لوگوں کے اس فکر کے برخلاف جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ علیؑ ایک عظیم تاریخی شخصیت ہے گزشتہ سے متعلق، اور آج انسان کی ضرورتوں، انسان کے احساس، اور انسان کے ابداف میں تبدیلی آگئی ہے،

افوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس عظیم اور احترام والی رات کو میری حالت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں اس شاندار مجمع میں علیؑ کی شخصیت پر گفتگو کروں لہذا میں اپنی تقریر کو ایک سوال کے شمن میں آغاز کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ: "آج ہمیں علیؑ کی ضرورت یکوں ہے؟ آج علیؑ کو پہچانا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے؟"

البتہ میرا خیال ہے کہ یہ سوال صرف علیؑ کے شیعوں کی طرف عنوان نہ ہے: اس لئے کہ علیؑ کے شیعوں کے لئے ۔۔۔ خاص طور پر اس وقت کے شیعوں کے لئے ۔۔۔ یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہے: اس لئے کہ علیؑ امام ہیں، رہبر ہیں، اللہ انصیح پہچانا ضروری ہے اور دراصل ہم ان کے محتاج ہیں۔

گرائب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے روشن خیال نو خیز اور اس دور اور اس زمانے کی روح بیادی طور پر ہم سے ۔۔۔ یا پھر اپنے آپ سے یا ان سے جو علیؑ کا دم بھرتے ہیں ۔۔۔ یہ سوال کر رہی ہے اور میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں: میرا جواب اس کے لئے نہیں جو شیعی نقطہ نظر سے علیؑ کا معتقد ہے، اس کے لئے بھی نہیں جو

طرح کے لاحاصل علی اور اس نتیجے سے خالی محبت کو چھوڑ کر دوسری شخصیتوں، دوسرے مثالی نمونوں اور دوسرے رہبروں کے پیچے جائیں۔ علی سے عشق و محبت ان کی شناخت کے بعد ہے کہ جو انسانیت کی نجات کے عامل کے عنوان سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ گوکہ پھر کچھ لوگ یہ بات پھیلائیں گے کہ ”فلاں کتاب ہے کہ علی سے عشق اور مولا سے محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے“ لور میری گنگو کے باقی حصے کو کاٹ دیں گے۔ جیسا کہ میں نے کسی کتاب میں لکھا تھا کہ: اگر علی نہیں ہوتے اور علی کی حکومت نہیں ہوتی تو حضرات ابو بکر و عمر کی سیاسی اور سماجی حکومت ۔۔۔ خردوں اور قیصروں کی حکومتوں کے مقابلے میں ۔۔۔ تاریخ کی بہترین حکومت سمجھی جاتی۔ لیکن یہ کہ یہ حکومتیں بالا سطح کی نہیں ہیں اس لئے کہ ہم ان کی حکومتوں کو علی کی حکومت سے اور خود ان کو علی کی شخصیت سے جانچتے ہیں اور پھر صحیح طور پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ۔۔۔ یہ وہ بات تھی ہے میں نے لکھا ۔۔۔ بعد میں، میں نے سنا کہ بعض محاذیں میں یہ بات کہی گئی کہ: ”فلاں کتاب ہے کہ ابو بکر و عمر کی حکومتیں دنیا کی ساری حکومتوں سے بہتر ہیں۔۔۔ اور پھر وہاں موجود لوگوں نے کہا: ”خدا اس پر لعنت کرے کہ اس نے ایسی بات کہی ہے!“

معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیوں ان عام افراد سے گنگو کرتے ہیں کہ جو علی مسائل سے وافق نہیں اور ان لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ جو قوی جذبات کے حامل ہیں۔ یہ ایک علی بحث ہے: اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ہونا یہ

اس بنا پر گزشتہ دور کے چہرہ کو آج کی انقلاب یافتہ دنیا میں پیش کرنا ایک بے سود و بے شر کام ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشریت کو اور خاص طور سے اسلامی معاشرے میں پہنچنے ہوئے روشن خیال طبقے کو علی ہای انسان کی جتنی آج ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ آج کے انسان کو علی کی شناخت کی ضرورت ہے اس کی نسبت عشق و محبت کی نہیں۔ اس لئے کہ عشق و محبت، شناخت کے بغیر نہ صرف کسی اہمیت کی حامل نہیں بلکہ، اپنے میں مشغول کرنے والی، ہر شے سے بے خبر کرنے والی اور انسان کو محظیل کرنے والی بھی ہے۔

وہ لوگ کہ جو، مولا، ان کے ارشادات، ان کی راہ لور ان کے ہدف کو دیتیں اور صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھے بغیر علی کی محبت اور عشق مولا کے نام سے لوگوں کو ناکارہ اور سرگردان کرتے ہیں نہ صرف انسانیت، آزادی اور انصاف کا گاہ گوئی نہیں بلکہ خود ان محترم اور معزز چہروں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں اور علی کی اپنی شخصیت کو اپنے ان تجزیوں تلے مجھوں اور ہاشمیتہ رکھتے ہیں، اور اس بات کا باعث ملتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہ جو اپنی عمر کے آخری حصے تک مولا کی محبت میں وقاوہ اور رہتے ہیں آپ کی رہنمائیوں اور آپ کی باتوں سے بے بہرہ کر دیں اور ان کے آگے بڑھنے کی راہ روک دیں اور اس طرح ان لوگوں کو بھی کہ جن میں کسی قدر بیداری پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے آج کی دنیا سے واقفیت حاصل کر لی ہے مجبور کریں کہ وہ اس

میں لکھتے ہیں: ”اے جگ سنہد، کاش تو اپنی ساری طاقتیں کو اور اے فطرت و اصل خلقت کا ش تو اپنی ساری صلاحیتوں کو ایک عظیم انسان، ایک عظیم فضالت اور ایک عظیم بطل جلیل کی پیدائش میں بروئے کار لا کر ایکبار پھر دنیا کو ایک اور علی دے سکتا۔“

اس کتاب کا لکھنے والا ایک عیسائی طبیب ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی: کسی ایک فرقے کے فریم میں پر کھے نہیں جاتے بلکہ ہر وہ انسان جو انسانی مقامیم پر یقین رکھتا ہے علی کا معتقد ہے، اور ہر وہ دور اور ہر دہ تحریک جوان قدروں کی معتقد ہے اور ان اہداف کے حصول کے لئے لڑ بھروسی ہے اس کے لئے علی کی شاخت ضروری ہے، اور یقیناً جب وہ انہیں پہچان لے گی تو ان سے اس کا دلی لگاؤ بھی ہو گا۔ اور یہ دلی لگاؤ انسان کو ابھرائے اور اسے نجات سے ہمکہر کرنے کے لئے ایک بڑی قوت اور ایک بڑی قدرت ثابت ہو گی۔

میر اخیال ہے کہ علی کی شرح زندگی کو تین الگ الگ ادوار میں بانٹا اور بیان کیا جا سکے۔ البتہ آپ کے بھجیئے کا دور اس سے مستثنی ہے، اس لئے کہ یہ دور باوجود اس کے کہ شخصیت کی تکوین کے لئے بہت اہم ہے، لیکن انسان کے معاشرتی کردار کے نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

علی کی زندگی تین مختلف ادوار اور تین بالکل ہی الگ ادوار سے تکمیل پاتی ہے۔

پہلا دور جناب رسالت کی بعثت سے شروع ہوتا ہے۔ علی شروع

چاہئے کہ کسی علمی تقدیم اور مباحثہ میں اس کی تصحیح کی جائے۔ ”اسلام شناسی“ نامی کتاب میں، میں نے ایک بحث چھپی ہے لور وہ یہ ہے کہ تاریخ، فلسفہ تاریخ اور معاشرتی علوم کی اساس چند جیادوں پر قائم ہے:

۱۔ شخصیت اور رہبر، ۲۔ ناس یعنی عوام الناس، ۳۔ سنت یعنی قانون سماج اور قانون تاریخ، ۴۔ حادث یا واقعہ یعنی پیش آنے والے اجتماعی شرائط خود سے دوسرے علمی قوانین کو جنم دیتے ہیں، اور یہ وہ چار عوامل ہیں کہ جو تاریخ کو حرکت دیتے ہیں اور سماجی حرکات کی شے کرتے ہیں۔

یہ ایک علمی بحث ہے خواہ درست بھی نہ ہو۔

بعد میں، میں نے ناکہ ہمارے اسی مشهد میں کسی ذاکرے جس غریب کو کچھ لوگوں نے بھڑکا دیا تھا ایک خاص طبقے کے لوگوں میں کہا: ”اے لوگو، اس کتاب میں فلاں نے لکھا ہے کہ دین، زندگی، اور سماج و تاریخ، سب کی جیاد ”ناس“ پر ہے! (یہاں ناس سے اس کی مراد وہ نش آور پاہو ایسا کو ہے جسے ناک سے سو نگاہ جاتا ہے اور جس کا استعمال مشرقی ممالک، جنوبی ایران اور نیز افغانستان اور ہندوستان میں ہوتا ہے) اور پھر یہ بات اس نے افغانستان کے قریب رہنے والے باشندوں کے مجمع میں کہی۔۔۔!

علی کو آج کی بشریت میں پہچنوانے والے عظیم انسان، ڈاکٹر جورج جرداق ”الامام علی صوت العدالت الانسانیہ“ نامی کتاب

افراد ایک باصول اور فرض شناس فکری، انتقلابی اور اجتماعی گروہ کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس مرحلے میں فروض سازی کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ بعد کے مرحلے میں یہ فکری، اجتماعی اور اعتمادی گروہ، معاشرے میں تبدیلی لاسکتے ہیں اور اپنی فکر کی جیادا پر ایک نئے نظام، ایک نئے ہدف اور ایک نئی حکومت کو جنم دے سکتے ہیں اور یہ وہ وقت ہو گا کہ جب معاشرہ اپنے معاشرے کی تغیری کا آغاز کرے گا۔

اسلام میں تکے کے تیرہ سال اور مدینے کے دس سال دو منظم اور ہیں۔ کسی اتفاق نے اس تحریک کو رد نہ نہیں کیا۔ ۱۳ سال کا دور وہ پہلا دور ہے کہ جس میں اسلام، ایک ایک مسلمان کی، یعنی صحیح سوچ اور صحیح عقیدے والے انسان کی تغیری کرتا ہے، اور یہ اقلیت جو مہاجرین پر مشتمل ہے مدینے میں دوسرے مرحلے کا آغاز کرتی ہے اور وہ مرحلہ ایک صحیح معاشرے کی تغیری ہے۔ اس بنا پر مکتب اسلام میں مکہ، فروض سازی اور مدینہ، سماج سازی کا دور ہے۔

ان تمام رسولوں، اور ان دونوں اورار میں، بعثت کے پہلے لمحے سے، جاتب رسالت کی رحلت تک علی ہیئت ان کے ہم بھال و ہم گام رہے اور گھسان کی خوفناک ترین جنگوں میں ہیئت انہوں نے ہر کسی سے سبقت لی۔

علی کی زندگی کا یہ خاص دور، جاتب رسالت کی رحلت کے بعد اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ دور ایک خاص عنوان کا حامل ہے اور اس کی

بعثت سے جاتب رسالت کے پہنچنا اور شریک کار رہے ہیں اور رسول خدا کے آخری دم تک آپ کے ساتھ ان کی ہمتانی برقرار رہی ہے۔ جاتب رسالت کے علی کے دامن میں اپنا دور حیات ختم کیا، ان ہی کے گھر میں زندگی بسر کی اور جب پہلی وحی آئی تو اسے فوراً قبول کیا۔ یہ دور ۲۳ سال کا ہے۔ (تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینے میں) مکہ کے ۱۳ سال میں اسلام نے، فرد کی تغیری، اپنے مذہب کے نصب الحین کے اعلان اور فکری نقطہ نظر سے اپنے ہدف کے استقرار کیلئے جنگ لی ہے۔

یہ بحث ابھی تک چاری ہے کہ کسی تحریک میں ایک اچھے معاشرے کو جنم دینے کے لئے کیا پہلے، افراد کی تربیت اور لوگوں کی اصلاح ضروری ہے یا شروع ہی سے ایک اچھے معاشرہ کا قیام عمل میں آئے۔ تاکہ اس میں باکردار لوگ موجود ہوں؟ جیادا طور پر یہ بحث دونوں صور توں میں غلط ہے اس لئے کہ میرے اور غیر صالح افراد کے ساتھ کس طرح ایک اچھے اور صالح معاشرے کی بیاندر کی جا سکتی ہے؟ اور پھر اگر ہم چاہیں کہ سارے افراد کو نیک ہائیں تو ہمارا بگرا ہو معاشرہ ہمیں یہ کام کرنے نہیں دیکھا۔ اس لئے کہ عمومی قوتوں چپ کھڑی نہیں ہیں کہ ہم ان میں سے ایک ایک فرد کو انسان بناتے رہیں۔

لیکن دوسرے رخ سے یہ دونوں سوچ درست ہیں: یعنی ایک خاص مرحلہ میں کوئی مکتب، کوئی رہبر، کوئی پیغام لانے والا، اپنے مکتب کی بیان پر افراد کی اصلاح کرتا ہے؛ اس مکتب کی بیان پر منے اور پرورش پانے والے

اور اسلامی وحدت کا نشان تن گئے تھے۔

اسلام لور مسلمین کے درمیان پارٹیوں کی تکمیل، خاندانی اختلافات اور داخلی قوتیں نے ایک ایسی پیچیدہ بافت بنا لی تھی کہ جس میں علی کے مقابل آنے والی شخصیتیں اس بافت کی گردہ من گئی تھیں اور اگر علی ان کے خلاف تکویر اٹھاتے تو گویا ان کی تکویر ان لوگوں کے مقابل ہوتی کہ جو اگرچہ کہ ان کے حق کو پامال کرنے کے لئے اٹھے تھے، مگر ان کی تابودی یا علی کا نقصان ۔۔۔ دونوں ۔۔۔ اسلام کی قوت کی مرکزیت لور اسلام کے جو اس سال طاقت کی وحدت کو پارہ کر دیتی اور وہ طاقت جو اسلام کے ہام سے مدینہ میں انہری اور سارے منافق قبائل اور ایران و روم کی خالی قوتیں کے سروں پر چھا گئی تھی اندر سے بکھر جاتی اور بڑی یروں نی طاقتیں کو اس کا علم ہو جاتا کہ اس تحریک کی اصلی شخصیتیں، رہبروں اور طاقتیں کے درمیان نہن گئی ہے اور یہ اس قوت اور اس مرکزیت پر دعاوی کا سب سے بڑا سبب بنتا۔

اسلام کی وحدت ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی کہ جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے تمام کے تحفظ کے لئے بیجا فائدہ اٹھایا تھا۔ اور اسی بنا پر علی کی ناموشی کا آغاز عمل میں آتا ہے۔

۲۵ سال کی ناموшی: ۲۵ سال کی یہ ناموشی وہ ناموشی ہے کہ جس کے بلے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں نے بھی ناموشی اختیار کی ہے اور الہامت کے محققین نے بھی۔ اور یہ ناموشاں اس بات کا

وابستگی مکتب سازی سے ہے۔ یعنی عوام کے ذہن میں استقرار مکتب اور قوم کی پروردش برپا نے مکتب، یعنی زمانے کے وجدان میں ابلاغ ایمان اور احیائی مکتب اور ایک ایمانی گروہ کی تکمیل، اور ایک جملہ میں، ایک ہدف کی خاطر جنگ۔

یہ علی کی زندگی کا پہلا باب ہے۔ علی کی زندگی کے پہلے ۲۳ سال مکتب کی خاطر جنگ سے عبارت ہیں۔

جاتب رسالہ کی رحلت کے فوراً بعد صور تحال اور مجاز ادائی میں تبدیلی آتی ہے قیادت بدل جاتی ہے؛ وہ تو تیس، وہ طاقتیں اور وہ صنیل جو پارٹی کے اندر خاموش اور چھپی پیٹھی تھیں اور اس مکتب کی خاطر عمومی جنگ میں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی تھیں بر سر کار آگئیں، پارٹیاں مشخص ہو گئیں اور اس پارٹی کی چھپی ہوئی داخلی قوتیں انہر کر سامنے آگئیں، اور یہیں سے علی کی خاموشی کا آغاز ہوا۔ خاموشی اس مفہوم میں کہ اب وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے کہ انہوں نے اچانک دیکھا کہ وہ لوگ جو ۲۳ سال ان کے ساتھ رہے۔ عکرمه، ابو جہل اور ابوسفیان جیسے لوگ نہیں بلکہ خود ان کے اور جاتب رسالہ کے وہ نزدیک ترین اور خالص ترین اصحاب کو جو مکتب کی خاطر ۲۳ سال کے اس جنگ میں ان کے ہمگام و بسراہ رہے اب ان کے مقابل پر آگئے ہیں۔ ان کے خلاف جنگ ان بڑی شخصیتیں کے خلاف جنگ تھی کہ جو بہر حال ان دونوں کے خصوصی شرائط کے اعتبار سے قوت، طاقت

حضرت عثمان کے خلاف عوای انتساب اور ان کے مارے جانے تک، بعد قرار رہتی ہے ۲۵ سال خاموشی برائی اتحاد۔

۳۵ دویں سال میں انتساب لانے والے، علی کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور عدل و انصاف کی خاطر۔ یعنی اسی چیز کے لئے کہ جس کو انہوں نے حضرت عثمان میں نہیں پایا تھا اور ان کے خلاف قیام کیا تھا۔ علی کو حکومت کے لئے منتخب کرتے ہیں۔

علی کی حکومت کی میعاد ۵ سال ہے۔ علی کی زندگی کے اس دور کا عنوان کتب نہیں ہے؛ اس لئے کہ تمام مومن اور منافق، سارے اسلامی دستوروں، ایمانی اصولوں اور اس کتب کے جیادی ستونوں کے معتقد تھے۔ سب کا، توحید، ثبوت اور معاد پر ایمان تھا، ہر کوئی قرآن اور رسولؐ کی رسالت پر یقین رکھتا تھا۔ پس یہ دور "کتب کے لئے استقرار جگ" کا دور نہیں تھا، اور پھر اس دور کا عنوان "وحدت کے لئے خاموشی کا دور"۔ بھی نہیں تھا، اس لئے کہ اب علی بر سر کار ہیں۔ اب وہ ایک حکمران ہو گئے ہیں۔ اقلیت کیلئے شروع ہے کہ وہ اپنے منافق اور مصلحت پرست ہم رزم کے مقابل خاموشی اختیار کرے اور مشکلات کو برداشت کرے تاکہ بات مشترک دشمن کے فائدے میں نہ جائے۔ لیکن اب علی کے ہاتھ میں حکومت ہے اب ان کی سب سے بڑی ذمہ داری وحدت نہیں، بعد البتہ۔

اس بات پر علی کی زندگی کے سارے حالات جس کے ہر ہر لمحے سے آپ سب لوگ واقف ہیں اور بارہا آپ نے انہیں سنائے تین ادوار میں منضم

سب بنی ہیں کہ علیؐ کی منزلت، علیؐ کی شامت، علیؐ کا اعلیٰ ترین جلوہ، اور علیؐ کی جانیازی و حق پرستی ان کی اس خاموشی میں دب جائے اور لوگوں کے اذہان و انکار پوری طرح ان سے واقف نہ ہوں۔

یہ وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ ان کے پیروکار، مکہ میں جتاب رسول خدا کے بستر پر علیؐ کے سونے کے بارے میں اسقدر سکرار و تجلیل کو فروغ دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بیوی جانیازی ہے، مگر علیؐ کے لئے نہیں۔ اور حتیٰ خبر کا دراکھاڑ کر اس کو پیر ہاتے کے عمل کو علیؐ کی بیماری اور شہادت کے سبل کے عنوان سے بے تھاشا بیان کرتے ہیں، لیکن علیؐ کے مشکل ترین کردار اور سخت ترین دور کے بارے میں کہ جو ان کی خاموشی سے متعلق ہے کچھ نہیں کہتے اور کاش کچھ نہ کہیں۔ اس لئے کہ جب وہ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو بدترین تھہتوں کو اس خاموشی کی توجیہ کے لئے علیؐ کی شخصیت اور ان کی عظمت کی نسبت ردا رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ "یہ خاموشی ذر کے سبب ہے! انہوں نے کیوں بیعت کی؟ اگر نہیں کرتے تو مار دیے جاتے! انہوں نے تکوار کیوں نہیں بن جائی؟ ذرتے تھے! نہیں زبردستی لایا گیا اور چونکہ ان پر دباد تھا اس لئے انہوں نے خلافت باطل کے حق میں رائے دی!

دو سویں سال کے آخر اور گیارہویں سال کے آغاز سے کہ جب کتب کے دور کا اختتام اور اسلامی معاشرے میں نفاق اور اختلاف کا عمل روشن ہوتا ہے، علیؐ کی خاموشی شروع ہوتی ہے اور یہ خاموشی ۳۵ دویں برس تک یعنی

ہوتے ہیں:

پسلا دور استقرار مکتب کے لئے جتاب رسالتکاب کی معیت میں ۲۳ سال جنگ۔ دوسرا دور، اندر ویں مختلف مجازوں کے مقابل وحدت کی برقراری کے لئے ۲۵ سال خاموشی۔ تیرسا دور قیام عدالت کے لئے ۵ سال حکومت۔

آپ، اسلام کے ایمانی مکتب کے استقرار کے لئے ۲۳ سال کی جنگ سے واقف ہیں آپ نے جنگ کے مجازوں پر علیؑ کی پائیداری اور حملوں میں ہر کسی سے آگے ہونے نیز احمد، حسین، بدر، خدق، اور تمام جنگوں میں جتاب رسالتکاب کے احکام کے اجر ایک نسبت ان کے کردار کو نہ ہے اور ان شریوں سے بھی واقف ہیں کہ جن کے نتیجے میں، اسلام میں داخل دشمن نے بعد کو ان کا انتقام خود علیؑ اور ان کے خاندان سے لیا۔

خدق میں ابو سعیان اور اس کی جماعت پر آپ نے ایک ایک عجیب، تحریک ٹھاک اور گری ضرب لگائی کہ جس کی جتاب رسالتکاب نے ان الفاظ میں قدر دانی کی اور کہا: ”علیؑ کی تھا یہ ایک ضرب جن و انس کی عبادت سے افضل ہے!“

اس ضرب کی یہ قدر و قیمت بالکل درست اور منطقی ہے، اس لئے کہ دونوں جہانوں کے لوگوں کی عبادت انفرادی طور پر ہر ایک کے لئے مفید ہے، لیکن یہ ضرب ہے کہ جو انسان کی سرفوٹ اور ایک تحریک کی سرفوٹ کو بدلت دیتی ہے اور اسی نے ”جہاد والا اسلام“ ”دونوں جہاں کی

عبادت والے اسلام“ سے زیادہ افضل ہے۔

مکتب کیلئے ۲۳ سال کی جنگ کے بعد، علیؑ کی خاموشی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دو دور ہے جس میں آپ یعنی نہیں کرنا چاہتے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اور ان کے گھرانے کے حق کو اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے حق کو کہ جو صرف انصاف اور عدالت کی خاطر اسلام لائے تھے یہ داخلی جماعتیں پامال کر رہی ہیں۔ یہ جماعتیں بڑی مضبوط اور طاقتور تھیں۔ سب سے زیادہ طاقتور جماعت جو تاریخ میں بڑی نمایاں ہے ایک چھوٹی جماعت تھی جو اگرچہ تعداد میں کم مگر کیفیت میں بہت طاقتور تھی اور اس کی قیادت حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں تھی۔ اس گروہ یا اس جماعت کے ارکان میں سعد بن ابی وفاص، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف تھے۔ یہ پانچوں انفراد جتاب رسالتکاب کی بعثت کے پہلے سال، جب اسلام نے اپنے ظہور کا اعلان کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ اسلام لائے سبوت این ہشام میں کہ جس میں ابتدائی مسلمانوں کو اس ترتیب سے لایا گیا ہے جس ترتیب سے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت ابو بکر کے حکم سے پانچ اور افراد اسلام میں داخل ہوئے اور یہ پانچ افراد جو ایک ساتھ، یکجا طور پر حضرت ابو بکر کے کنٹے سے اسلام لائے گئی نہ کوہہ اشخاص تھے۔

۲۳ سال، اس گروہ یا اس جماعت پر گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دو سال بھی بیت جاتے ہیں، حضرت عمر کی حکومت کے دو سال بھی

مذینہ کے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا انتساب جعلی اور تکوar کی زور پر ہوا ہے، مصر اور بصرہ کے انقلابی لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کر کے تکوar کے زور پر علی کو حکومت دی ہے۔ اس میں انصار کی رائے شامل ہے اور نہ مہاجریوں کی۔

بعد از اس معاویہ کا نامانندہ مدینہ آتا ہے اور سعد سے پوچھتا ہے کہ ”کیا یہ حق ہے کہ تم لوگوں نے زور، زندگی اور دباؤ سے علی کو رائے دی ہے اور علی کو حقیقت میں رائے نہیں ملی ہے؟“ سعد خود بنی امیہ کے خلاف نہیں لورڈ شمنوں میں سے ہے اور جاتب رسالہ کے ۴۳ سالہ دور میں جنگ کے مجازوں پر اس نے بڑی لڑائیاں لڑیں ہیں اور حضرات ابو بکر و عمر کے اولاد میں بھی اس نے اسلام کے مقامیں تکوar چلائی ہے اور وہ اسلام کی ایک بڑی اور نایی شخصیت ہے، لیکن چونکہ وہ علی کی حریف پارٹی کا تنہارہ جانے والا رکن ہے اگر صحیح جواب دیتا ہے تو یہ بات علی کے مقام اور اپنے مشترک دشمن معاویہ کے نقصان میں جاتی ہے، اس لئے وہ جواب کے بعد جائز خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ خاموشی جوہر تصریح سے بدترے ہے، وہ خاموشی جو علی اور اسلام کے نقصان اور ان کے مشترک دشمن کے فائدے میں ہے۔ لیکن ذاتی انقلابی جذبہ پارٹی بیازی اور مقام پرستی انسان کو اس منزل پر لے آتی ہے کہ اسلام کا عظیم فاتح سعد بن ابی وفا ص، وہ کہ جس کی اسلامی قوت و اقتدار کے لئے اتنی خدمات ہیں، جس نے جاتب رسالہ کے زمانے میں اتنی کامیاب تکوar چلائی ہے، علی کے خلاف، اسلام کے

انتقام کو پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر اپنی موت کے آخری لمحے میں ایک شوری تخلیل دیتے ہیں تاکہ وہ خلیفہ منتخب کرے۔ اب جب ہماری نگاہ اس شوری پر پڑتی ہے کہ علی کے سوابن کو کہ ان انتخابات کی توجیہ کیلئے ایسا گیا تھا باقی سب لوگ بغیر کسی کم دکاست کے بھی پانچ افراد تھے جو حضرت ابو بکر کے کنے پر ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔

اس گروہ میں سے، جس میں کہ علی کو زردستی ٹھونڈا گیا تھا بسا شبے حضرت عثمان فیضاب باہر نکلے۔ اس گروہ کا ہر فرد جب تک زندہ تھا بغیر کسی استثنائے علی کے مقابل ان کا تحریف رہا، حزب اللہ اسلام میں ان سب کا یہ گروہ ہمیشہ علی کی ضد پر رہا۔ یہاں تک کہ حضرت علی کی خاموشی کے دور میں جب حضرت عثمان، حضرت ابو بکر اور عبد الرحمن بن عوف گزر گئے اور طلحہ، زبیر اور سعد باتی رہے تو طلحہ اور نیزیر نے جنگ جمل میں علی کے خلاف تکوar اٹھائی اور جب ان کا خاتمہ ہو گیا تو اس گروہ کے آخری فرد سعد بن ابی وفا ص باقی بچھے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا شمار اسلامی حکومت کے نایی افراد، اور تاریخ کے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ اس نے حضرت عمر کے لئے بہت تکوar چلائی اور ایران کو فتح کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسے بڑے بڑے فوجی مناصب ملے۔ علی کی حکومت آئی تو اس نے کنارہ کشی اختیار کی اور احتجاجاً گھر بیٹھ گیا اور منفی مبارزہ کا آغاز کیا۔ اب اس گروہ کا بھی ایک فرد باقی بچا تھا اور باقی سب رخصت ہو گئے تھے۔ حق امیہ اور معاویہ نے مدینہ میں ہڑبوگ پھادی تھی کہ علی زور اور زردستی سے

پڑتا ہے کہ داخلی گروہ نے اسلام کے اندر گھر کر لیا اور پہنام اسلام دنیا میں شریت حاصل کی اور اسلامی طاقتیں ان کے قبضہ قدرت میں آگئیں اور ابو عیینہ جراح، سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید جیسے اسلامی سورا اور بڑی شخصیتیں ان میں شامل ہو گئیں اور علیؐ کی پارٹی میں (کبھر یعنی والے) میثم تھمار، ایران کی ایک غیر ملکی شخصیت سلمان قاری، صحراء سے آئے والے ابوذر غفاری، کہ جونہ مدینہ کے تھے اور نہ کہ کے اور ایک غریب جبھی غلام بلال جیسے لوگ تھے کہ جن کی نہ یہاں کوئی واقفیت تھی اور نہ اثرور سونخ۔ ان سب لوگوں کا سرمایہ ان کی انسانیت ان کا تقویٰ، ان کی معنویت اور اسلام کی خاطر ان کی فدا کاری تھی انکا کوئی خاندانی اور اشرافی مرتبہ نہیں تھا۔ جن لوگوں کا معاشرے میں اثرور سونخ تھا وہ سب علیؐ کے مخالف کمپ میں تھے۔ یہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی وحدت کے بہترین نفرے کے ساتھ درس کار آئے۔

ابو علیؐ نے اسلام کی وحدت کے لئے ان کی حکومت برداشت کی اور خاموش رہے ان ۲۵ سالوں میں اس بطل جلیل کو کہ جس نے گھسان کی جگلکوں میں دشمنوں کے پرے کے پرے صاف کر دئی اور جس کے بازو کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر تھی، چب بینہنا پڑا۔ یہاں تک کہ ان کے گھر پر حملہ ہوا ان کی زوجہ یعنی جناب رسالت کی بیٹی جناب فاطمہ زہراؐ کی لہانت ہوئی اور پھر بھی آپ خاموش رہے۔ ایک ایسی خاموشی کے بعد خود ایک انتہائی ٹھووس جملے میں بیان کرتے ہیں لور کتے ہیں: "میں

مشترک دشمن کا آله کار عن جاتا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بات کتنی باعث تکلیف ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح، سالم اور سحرے لوگ مفاد پرستی کی خاطر اس شخص کی نسبت جس کے ساتھ وہ ہم عقیدہ ہیں اپنے مشترک دشمن کے اعزازی معاون لور آله کا رہتے ہیں۔ یہ لوگ پیشہ دریہ کار نہیں بلکہ خواہش کے غلام ہیں، بغیر دولت، بغیر معاونے اور بغیر احسان کے دشمن کے لئے خدمت کرتے ہیں۔ بودی خدمتیں یہ لوگ انجام دیتے ہیں، اس لئے کہ واقف کا در سحرے ہیں لور در حقیقت کوئی پلی نہیں ہیں۔

کتب کے لئے ۲۳ سالہ جنگ کا دور اختتام پذیر ہوتا ہے اور وہ دور آتا ہے جس میں علیؐ اچانک متوجہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس گروہ کے خلاف کہ جس نے اسلام کی مصلحت کے نام پر ایسی منابت پیدا کی کہ خود آگے آئے، اور علیؐ کو پیچھے کر کے انکا حق پاپاں کیا، ائمہ کھڑے ہوں تو مدینہ میں بعد رسالت کا بپھوت پڑ جائیگی۔ اور عظیم ترین اسلامی شخصیتیں کے درمیان اختلاف و کشمکش قبائل اور نیز ایران و روم کے اکاسرہ اور قیاصرہ کی تحریکوں کا سبب ہوگی اور جب وہ دیکھیں گے کہ مدینہ یعنی اس عظیم انقلاب کا مرکز اندر سے بکھر گیا ہے تو بڑی آسمانی سے ایک برد فنی ضرب سے اسے اس طرح زخم دیں گے کہ پھر اس کا تاریخ نہیں کہیں پڑے نہیں ہو گا۔

دوسرے راستے علیؐ کے پاس یہ تھا کہ وہ داخلی گروہ کی مفاد پرستی اور اپنے مخالف سیاسی گروہ کی موقع پرستی کو برداشت کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا

ٹھوڑے اور زیبر کون تھے؟ زیبر، عبدالمطلب کی بیٹی صفیہ کا بیٹا اور خود جاتب رسالت کی بیچتی کا بیٹا تھا۔ ٹھوڑے اسلام میں طلحہ الخیر ہے۔ یہ دونوں چہرے ہمیشہ جاتب رسالت کی بیچتی کا بیٹا تھا۔ ٹھوڑے اسلام کے ساتھ دیکھتے جاتے تھے اور ان کا شہر اسلام کے باñغوز، مقدس اور ممتاز ہبڑوں میں ہوتا تھا۔ یہ دونوں وہ چہرے ہیں کہ جو حضرت عمرؓ کے اسی شورئی میں حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کے مقابل خلافت کے امیدوار تھے۔ اب علیؓ کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے اور یہ دونوں جانتے ہیں کہ علیؓ بیجا رقم کی کوئی نہیں دیتے اور مصلحت کی خاطر خراج یا (آج کی زبان میں) بمحض نہیں دیتے۔ کہتے ہیں ہم طلحہ الخیر اور زیبر ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے اوصاف کو لوگوں نے جاتب رسالت کی زبان اندس سے سنا ہے۔ خلافتے خداش کے زمانے میں، ہماری شخصیت اسلامی معاشرے میں بہت پھر رہی ہے۔ ہمارا شمارہ ہبڑوں میں ہوتا ہے بلکہ ہم حضرت عثمانؓ اور تم سے پہلے اسلامی خلافت کے امیدوار ہے ہیں، اب ہمیں خلافت نہیں چاہئے، کم از کم تم نہیں دو شہروں کی گورنری دیدا! جاتب امیر پھوک مار کر چڑاغ کو بجھا دیتے ہیں اور یہی ان کا جواب ہے۔ یہ وہ پارسائی ڈھونگی نہیں جو اس وقت بعض لوگ رجا رہے ہیں!

کسی کارخانے کی کھلی زمین میں ریحان (نازیبو، جسے بالگو بھی کہا جاتا ہے اور جو پو دینہ کی مثال ہے) بوبا گیا تھا۔ یہاں کا ایک مزدور کہتا تھا اس شخصی کا گراں بیٹا مومن اور پارسا آدمی ہے؟ یہاں کے بعض محنت کش

نے ۲۵ سال اس طرح گزارے کہ میری آنکھوں میں (غبار اندوہ کی) خلش تھی اور حق میں (غم و رنج کے) پھندے لگے ہوئے تھے۔

اور پھر تمرا باب، عدالت و انصاف کے لئے ۵ سال حکومت۔

اپنے خود شروع ہی میں اعلان کیا اور کہا کہ اب میں تم پر حکومت لور امارت کی نسبت بیزار ہوں مگر پھر سوچا کہ میں اس طاقت کو حاصل کروں تاکہ شاید پاہل شدہ لوگوں کے حق انہیں دلائل میں باطل لوگوں میں سے جو کریمہ گی کے کھڑے ہیں کسی باطل کو گرا سکوں۔ یہ اعلان علیؓ کی زندگی کا تمرا باب ہے۔

اس دور میں پھر اس ہستی سے کہ جو خلقت کا مجزوہ ہے دوسری باتیں دوسرے مظاہرے، اور نئی قدروں کی جگلی اپھر کر سامنے آتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ سارے عمدے، ہٹ پچکے ہیں اور ایران، روم اور مصر جیسی منافع بخش حکومتیں عنی امیہ اور حضرت عثمانؓ کے اقوام و اقارب اور اصحاب کبار کے ہاتھ گلی ہیں ہلیا چاہتے ہیں کہ ان تمام عمدوں کو یہی وقت ان شخصیتوں کے ہاتھ سے لے لیں جنہوں نے ۲۵ سال کے عرصے میں اپنی جزیں مضبوط کر لیں اور دین، جہاد اور اللہ کی تکویر کے نام پر سب کو رام کر کے اپنے پیشے میں جکڑ رکھا ہے۔ ایک ایسے دور میں کہ جب حضرت عثمانؓ اور معاویہ کی بخششوں کی آواز نے دنیا کے سارے سخاوتمندوں کے کاؤں سے سماعت چھین لی ہے علیؓ ایسے رو عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جو انسان کو ہلاادینے والی، ناقابل یقین اور ناقابل برداشت ہے۔

حضرت عثمان اپنے ان تمام شریک کار اور ہمراز و ہم سخن لوگوں کے مفطر تھے جنہوں نے خلافت اسلامی، حکومت اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے واللہ رہنے کا عمد کیا ہوا تھا۔

اب علیم آئے ہیں اور ان سب کیلئے جنہوں نے خوب اچھی طرح سیر ہو کر چاہے اور اب بڑی مضبوط طاقت من گئے ہیں اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے اس تمام دولت کو واپس لوں گا۔ جنہوں نے قوم کے پیے کو اپنا مال سمجھ کر بے دریغ کھلایا ہے خواہ یہ دولت ان کی بیوبوں کے سند عقد میں کیوں نہ لکھ دی گئی ہو۔

علی کی 5 سال رزم آرائی، عدالت اور انساف کے انعقاد کے لئے ہے، کیونکہ اب یہاں شرک نہیں کہ جس کے لئے کتب کی جگہ ہو، خرمقدس، رمذان اور منافق لوگ ہیں جن کے خلاف علیم کو جمل، صحن اور سرداران میں لڑتا ہے اور سب سے مشکل جنگ، جمل کی ہے۔

میں میں یعنی امیر کے جانے پہچانے پلید چرے ہیں جو علی کے مقابل آئے ہیں، سرداران میں ناشناس مقدس مآب مومنوں سے صرف آرائی ہے۔ لیکن جمل کو کیا کچھ، اس میں کون ہے؟ امام المومنین عائش، طلحۃ الخیر، اور عبد المطلب کا نواسہ زبیر۔ یعنی اسلام کی اعلیٰ ترین شخصیتیں۔

یہ جنگ ناقابل برداشت ہے، بلادینے والی ہے حتیٰ علی کے ان پر دکاروں کیلئے بھی جو آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں۔ علی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے ان سے بعنوان اعتراف پوچھا کہ اگر آپ نے فتحت کی

بھی جب روئی کے ساتھ کھانے کیلئے اس کے کچھ پتے تو زلاتے تھے تو وہ مگر انی پر مامور پار سا آدمی بجھوں کے ہاتھوں سے پتے جھپٹ کر چلا تا تھا کہ یہ تم لوگوں کا نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، بیت المال کا ہے۔

یہ ظلم اور سرمایہ داری کے فائز پر ڈف بکسے ہیں۔ اس طرح کے پار سالوگ جب بدیاٹن افراد کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں تو اس طرح کی پار سائی دکھاتے ہیں اور ان کے فائز پر ڈف بکسے بن جلتے ہیں۔ علی پار سائی کا مظاہرہ نہیں کرتے؛ جب چراغ بجهانے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم چراغ کے بغیر تاریکی میں بات کر سکتے ہیں۔ وہ اس خلک روئی سے پار سائی پن کا اظہار نہیں کرتے بلکہ یہ طلحہ اور زبیر کا جواب ہے تاکہ وہ اور باتی تمام صاحبان قوت اور وہ غاریگر لوگ کہ جو حضرت عثمان کے خلافات بھرے کھلے دست خواں سے بے تحاشا صاحب ثروت و قوت ہوئے ہیں سمجھ لیں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اس منزل پر طلحہ اور زبیر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ پیغام کن لوگوں کے لئے ہے۔

علی اپنے پیشتر خلیفہ کے بارے میں کہتے ہیں: ”یہاں تک کہ اس قوم کا تیرا شخص پیٹ پھلانے سر گین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہد کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگتے تھے جس طرح اونٹ فصل ریخ کا چارہ چڑا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب اس کی شی ہوئی رہی کے بل کھل گئے اور اس کی بد اعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔“ (نهج البلاغہ، خطبہ شفیقیہ)

علی نے اسی شخص کو کہ جو گز شتر روزہ استاذ تھا آواز دی اور سچھڑ میں نیزہ مار کر ایک مقدس مآب جسم کو باہر نکالا اور کہا: ”یہ ہے اس شخص کی سرو شست جس نے تمیں اتنا متاثر کر دیا تھا اور اب اس کا کل اس سے بدتر ہو گا۔“

حقیقت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ تمیں ان پاتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جس میں عدالت اس قدر سخت ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ علی اپنے تینوں کرداروں کے اندر مطلق صورت میں بطل جلیل ہیں۔ مطلق برائے مکتب: کہ جس میں ہم ایک فرد کو بھی ان ۲۵ سالوں میں علی کے کردار کے ہم پلے تو کیا ان کے مقابلہ اور مقابل بھی نہیں دیکھتے۔

مطلق در خلیلیاتی: کوئی ۲۵ سال کی خاموشی کو نہ جھیل سکا۔ نہ معاندیں، نہ خلافتیں اور نہ ان کے دوست، یہاں تک کہ ابوذر کی طاقت بھی طاق ہو گئی اور وہ چلا چڑے۔

اور مطلق سخت در عدالت: کہ جونہ صرف اپنے مخالف کیلئے، نہ صرف حضرت عثمان کی بزرگیوں کو چڑھنے والوں کے لئے بلکہ ان کے بھائی تک کے لئے، قابل برداشت تھی۔

ہم حضرت عمر کو ان کی عدالت پسندی کے چرچوں کے باوجود دیکھتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ کوہہ بنائے مصلحت شام پر مسلط کیا اور یہی حال حضرت ابو بکر کا ہے کہ انہوں نے خالد بن ولید کو اس کی گھنٹاؤنی کا رواہی کے باوجود بوریتائی مصلحت معاف کیا۔ لیکن علی کی لغت مصلحت سے خالی ہے۔

اور اسیں صلح کی دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ علی نے جواب دیا میں ان سے لڑوں گا۔ سپاہی نے تجھ سے پوچھا: آپ ام المؤمنین اور طلحا اور زبیر سے لڑیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ باطل پر ہوں؟

اس منزل پر علی کا ایک جملہ ہے جس کے بارے میں ط حسین کہتے ہیں: ”جب سے بات کرنے کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے ان بشو میں میں اس عظمت اور اس بارہی کا جملہ معرض وجود میں نہیں آیا ہے“، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں: ”تم حق کو فرد سے پر کھتے ہو یا فرد کو حق سے“۔ حقیقت کو شخصیتوں کی رو سے تشخیص دیتے ہو یا شخصیتوں کو حقیقت کی رو سے؟

”حق“ کے اپنے معیار ہیں کہ جو اشخاص نہیں ہیں، پارسا نہیں ہیں اور تشخیص کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان معیاروں کی طرف پلشیں اور شخصیتوں کو ان سے جا چھیں۔

شر و ان میں مخالف صفت کا ایک دشمن، بڑی طبع، رفت آمیر اور دل میں اترنے والی آواز کے ساتھ قرآن کی حلاوت کر رہا تھا۔ اس پارہی آواز نے علی کے پیروکاروں کے دل موہ لئے اور ان میں سے ایک نے علی سے کہا: یہ لوگ کس طرح باطل پر ہو سکتے ہیں جو اس کیفیت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں علی نے کہا: یہ بات میں کل تمیں ہتاوں گا۔ دوسرے دن جنگ کا آغاز ہوا اور یہ سب مقدس اور پارسا لوگ مارے گئے۔

کے ان دو ستوں کے خون کا انتقام لوٹا جو بغیر قانونی کارروائی کے قبائلی عرب کے دھیانے قانون کی بیان پر قتل عام ہوئے ہیں۔

اور یہی طور اور نتیجہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ علی کی خلافت میں حتیٰ در شردوں کی گورنری تک کی امید نہیں رکھ سکتے تو حضرت عائشہ کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ جگ کا سامان فراہم کریں۔ جانے سے پہلے وہ علی کے پاس آتے ہیں تاکہ ان سے شر چھوڑنے کی اجازت حاصل کریں۔ علی کہتے ہیں بجھے معلوم ہے کہ تم کہاں اور کیوں جا رہے ہو، لیکن خیر، جاؤ!

عجیب بات ہے! یہ دونوں ان کی حکومت کے حدود سے باہر جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے خلاف مسلحہ اندام کریں اور تکوar اٹھا کر علی کے زمانے کی سب سے بڑی سازش کو جنم دیں۔ مگر اس کے باوجود علی ان سے کہتے ہیں کہ ”جاؤ“! مگر کیوں؟ اس لئے کہ یہ دونوں انسان ہیں اور اگر وہ کسی جرم کے ارتکاب سے پہلے انہیں روکتے ہیں تو گویا ان کی اس آزادی کو ملپ کرتے ہیں جوہر انسان کا حق ہے: آزادی سفر اور آزادی مسکن۔ اور اگر یہ آزادیاں ملپ ہو جائیں تو ایک ایسا قانون وجود میں آئے گا کہ جس میں تاریخ کے سارے نتالم و جابر افراد لوگوں کی آزادی کو کچلنے کے لئے علی سے متول ہو گئے اور مثال میں انہیں پیش کریں گے۔

بتوں جارج جروات: ”کہاں میں حقوق بشر کی بات کرنے والے آئیں اور حقوق بشر کو عمل میں دیکھیں، نہ یہ کہ تقریروں، خطبوں، جلسوں، اور UNO، اور یونسکو میں اس کی پرچار کریں۔ یہ سب جھوٹ

یہ وہ ہستی نہیں جو مصلحت کو جانے حقیقت، سرتاپ ایک ہے، مکمل ہے۔ کوئی شے اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔

میں عرض کرچکا ہوں کہ علی کا انصاف اور ان کی عدالت اتنی سخت اور بخماری ہے کہ اس کو ان کے بھائی عقیل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ برگزیدہ ہستی کہ جو بھجن سے علی کے ساتھ جاتب رسالتاکب کے گمراہی میں رہی اور جو جاتب ابو طالب کا فرزند ہے علی کی حکومت میں اس وقت جبکہ وہ معاویہ سے در پیکار تھے معاویہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے! (لیکن وہ معاویہ بھی اپنے اپنے ہے) حضرت عمر کے مارے جانے کے بعد ان کا پیٹا عبد اللہ ابن عمر اس بات کو بخوبی جاتا ہے کہ اب اسلام، قانون اور مقدمہ کا دور ہے۔ وہ قبائلی دور میں، انتقام خون پر چلا جاتا ہے اس لئے کہ دور جاہیت میں خون کا انتقام ہوئے ہیئے کے ذمے رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بغیر شرعی عدالت، بغیر مقدمہ، بغیر قانون اسلام اور بغیر قانون قصاص کے اپنے باپ کے قاتل بولوں فیر دو زان کو جو ایک ایرانی تھا ان تمام ایرانیوں کے ساتھ جو اس سے خلک تھے ذبح کر دیتا ہے۔ اور پھر جب حضرت عثمان در سر کار آتے ہیں تو دو دن بعد وہی اس قاتل کو ازالو کر دیتے ہیں اس لئے کہ یہ حضرت عمر کا پیٹا ہے اور مصلحت نہیں کہ وہ قید میں رہے! لیکن علی کا جو کینہ جوئی سے بلند ہیں، اور بلند ترین منصب یعنی مصر کی فرمادواں کو حضرت ابو بکر کے ہیئے کے پرد کرتے اور اسے اپنا پیٹا قرار دیتے ہیں مسلسل کہتے ہیں کہ میں فیر دو زان اور ان

اور معادیہ کی جگہ، روشن خیال نماست عضر شیعوں کی، ایک انتہائی سخت اور انتہائی متعصب منظم فوج سے جگ ہے اور شکست علی کی جماعت کے حصے میں آئے گی۔ لیکن علی کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا اور معادیہ کو باقی رکھوں گا تو اس کے ظلم، اس کی بدی اور اس کے جرائم میں اس کا شریک رہوں گا اور اس کی مجھے جوابدی کرنی پڑے گی۔ اور میں اپنی ہر شے کی نابودی کی قیمت پر ایسا نہیں کروں گا۔

علی وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی قوم میں ایمان، اور ایک ہدف اور ایک عقیدہ کو قائم کرنے کے لئے ۲۴ سال جگ کی، ۲۵ سال تحمل سے کام لیا اور اپنے دوستوں، اپنے ہم صاف لوگوں بلکہ ہر کسی کی خود غرضی، سازش اور خود پرستی کو، مشترک دشمن کے مقابلہ وحدت کی برقراری کے لئے برداشت کیا اور خاموش رہے اور ۵ سال، عدالت کو مفہوم دینے، ظالم سے ظلموم کا انتقام لینے، باطل کو مٹانے اور لوگوں کے حق کے استقرار کے لئے حکومت کی۔

علی نے بھجوںیں یعنی دالے میم کو جب اس کیفیت میں دیکھا کہ وہ اچھے بھجوں کو خراب بھجوں سے الگ کر کے دو مختلف قیمتیوں میں بیچ رہے ہیں تو بھگڑ کر کہا: "اللہ کے بندوں کو کیوں تقسیم کر رہے ہو؟!" اور پھر سب کو اپنے ہاتھوں سے ملا کر کہا "اب ایک درمیانہ قیمت سے انہیں فروخت کرو"، یعنی مصروف میں ساوات، دنیا کے تمام انصاف پسند مکاتب میں عدالت کی بنیاد۔

ہیں۔ دنیا کے سارے انقلاب لانے والوں کا یہ قانون ہے کہ کامیابی سے پہلے وہ حد درجہ انقلابی ہوتے ہیں، عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، اس راہ میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں لیکن جو نی کر سی سنبھالتے ہیں محتاط ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے عظیم انقلابی لوگ طاقت کے حصول اور سیری کے بعد کس طرح سیاست کے پیشہ ور کھلاڑی بن جاتے ہیں (اور بعض سیری سے پہلے بھوکے پہٹ بھی سماں باز ہو جاتے ہیں)، اور پھر بقول جارج جرداق کے، صرف اور صرف علی ال ذات وہ ہے کہ جو اس وقت بھی جب وہ جتاب رسالتکار کی جماعت کے ایک فرد تھے اور مکتب کے لئے لڑ رہے تھے انقلابی تھے اور اس وقت بھی جب ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی اور انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی انقلابی رہے اور نیز اس وقت بھی یہ صفت ان میں رہی جب ۵ سال کی حکومت میں ساری طاقتیں ان کے پاس تھیں۔ علی وہ تھا انسان ہیں کہ جو پہلی بار حکومت پر فائز ہوئے اور اس حکومت کے خلاف جس کی ڈور خود ان کے ہاتھوں میں تھی، عدالت کی خاطر، شورش کی، ابھی صحیح طور پر ان کی حکومت جسی نہیں تھی اور ابھی تھیک طور پر وہ مدینہ پر مسلط نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے معادیہ کو — جس کو کہ حضرت عمر بھی ہٹا نہیں سکے بلکہ انہوں نے اسے خراج دیا اور کماشام، اوس فیان اور اس کے یہوں کا نواز رہے — معزدی کا خط لکھا۔ سب کو معلوم تھا کہ معادیہ شام سے دست بردار نہیں ہو گا اور اس موضوع کو بہانہ بنانے کر جگ چھیڑ دے گا۔ اور سب یہ جانتے تھے کہ علی

ڈاکٹر علی شریعتی

All's followers & their
Sufferings

علیؑ کے پیروکار اور ان کے دکھ

مترجم کر سید محمد موسیٰ رضوی

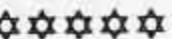
۲۳ سال مکتب، ایمان اور عقیدے کے لئے بجک، ۲۵ سال، بیر ونی
دشمن کے مقابل اتحاد کی برقراری کے لئے تکنیکوں اور افراد کی خود غرضیوں
کا تحمل، اور ۵ سال عوام میں انصاف کی برقراری کے لئے حکومت۔
یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی معاشرے کے آزاد حریت پسند، اور استبداد و
استبداد و تاروا ترجیحات کے مخالف روشن خیال آدمی کو خواہ دہ کی مدد ہے
اور کسی مکتب کا کیوں نہ ہو، علیؑ کی ضرورت ہے، اس لئے کہ آج، اسلامی
معاشرے نے اپنا ایمان اور اپنا ہدف کھو دیا ہے اور ایمانی جذبہ اس کی سوچ کی
راہوں میں دفن ہو گیا ہے اور اسے مکتب کی ضرورت ہے۔
اسلامی معاشرے کو، ایک انقلابی فکری شرارے کے لئے "مکتب" کی
ضرورت ہے، اسلامی معاشرے کو استبداد کے باب میں "وحدت" کی
ضرورت ہے اور مسلمان عوام کو تاروا ترجیحات کے نظام میں "عدالت"
کی ضرورت ہے۔

اور اسی لئے اخیں:

"علیؑ"

کی ضرورت ہے

بھی فخر ہے کہ صبب علیؑ والا
گل!

تحقیق تحریکی

آج کی رات یہ طے تھا کہ میرے استاد اور میرے والد بزرگوار —
 کہ آج جو کچھ ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے انہی کے دم سے ہے —
 علی" اور ان کے دکھوں کے بارے میں گفتگو کریں، لیکن میرے دوستوں
 نے بھجے سے خواہش کی کہ میں ان چند واقعوں میں جوشب ہیداری کے
 مراسم کے شروع ہونے میں رہ گئے ہیں کچھ اطمینان خیال کروں لیکن مجھے
 نہیں معلوم کہ ایسے وقت اور ایسی رات میں مجھے کیا کہنا چاہئے؟ آج رات
 گفتگو میرے لئے بہت مشکل ہے۔ میں نے چوچا کہ "علی" اور ان کے
 دکھ" کے موضوع کے جائے میں علی کے پیروکاروں اور ان کے دکھ کے
 بارے میں گفتگو کروں۔

اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم علی کی دیوانی ہو اور اس کی
 عاقبت یہ یہ کی عاقبت ہو؟ اس سے بڑا دکھ اور کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس
 معنویت، کس آگاہی، کس طرزِ سخن اور کس سطح کے منافق لوگ اب علی
 اور ان کے مکتب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کو علی سے
 متعارف کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا دکھ اور کیا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسی

حضرات اس ڈھیر سارے درد کا احساس کریں جو میرے ہر لفظ کی پشت پر ڈھیرہ جمائے ہوئے ہیں۔

یہ وہ موقع ہے جو ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ بیچ کی ایک نسل، آنسو والی اور گزشتہ نسل کے درمیان موجود ہے لوریکی ہمارا سرمایہ اور ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو ابھی اپنے مذہب کی جستجو میں ہے؛ ابھی اپنے مذہب کو پہچاننے کا دندنخاں میں موجود ہے ابھی ان میں یہ چاہ موجود ہے کہ وہ علی کو، علی کے حقیقی چہرے کو پہچانیں۔ لیکن جس صورت سے علی کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ متوسط نسل، گزشتہ اور آئندہ نسل اور ہماری مذہبی شفافت اور آنے والے استعمالی شفافت کے درمیان واسطہ ہے اس نسل کے درمیان واسطہ ہے کہ جو بھر حال ایک مذہبی روح سے متصل تھی اور جو اس سے کٹ کر کل ایک بیکار بے معنی اور بے مغز نسل ہو جائے گی۔ لیکن یہ متوسط نسل اور یہ گروہ بیشتر نہیں رہے گا۔

یہ بات میں آپ کے گوش گزار کردوں کہ اگر دس، پندرہ، تیس، سال بعد ان "دارالشادی" جہانیہ ارشاد، بہان امام بدگاہوں کا وجود اس ملک میں باقی رہا اور انسیں باقی رہنے دیا گیا اور ان مراکز نے نوجوانوں، تعلیم یافتہ لوگوں، طالب علموں اور دانشگاہی نسل کیلئے مذہب کی جیاد پر بہترین پروگراموں کا انتظام بھی کیا تب بھی آپ آج کی طرح، لوگوں کا یہ ایڈھام نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح استقبال نہیں ہو گا، اس طرح نہیں ہو گا کہ

قوم اور ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کی تقدیر کی پیشانی پر علی کی مرگی ہوئی ہے لیکن وہ نفر، خواب، بے حسی، تفرقة، کوتاہ اندھی، مایوسی، اور ضعف و ذلت سے دکھ جھیل رہی ہے؛ اس سے بہا دکھ اور کیا ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہماری وہ قدیم نسل کے جو علی اور علی کے مذہب کی نسبت وقادہ ہے اپنی تیجہ خنزی کی قوت اور حرکت کو کھو چکی ہے، لور جمود و توقف سے دوچار ہو گئی ہے اور آنے والی نسل کو علی کے مذہب، علی کی شفافت، اور علی کی تاریخ سے ہم آہنگ نہیں کر سکتے ہے لور جو کچھ کہ عظیم شیعہ عالموں، عظیم شیعہ شہیدوں، عظیم شیعہ استیوں، اور بیعت پاہ لوگوں نے اس نسل کے پر دیکیا ہے وہ اسے بعد کی نسل کو مختل نہیں کر سکتی ہے۔

یہ نسل کہنہ ہو رہی ہے، فرسودہ ہو رہی ۔۔۔ بلکہ ہو گئی ہے ۔۔۔ اور ڈھل رہی ہے، موت کے منہ میں جادی ہے، لور اس کی جگہ بے مغزی، معنوی نفر، جمل، علی سے بے ربطی لور گزشتہ سے لاتعلقی لے رہی ہے۔

اس وقت ہم ایک خاص صورتحال میں ہیں۔ کوئی رات اور کوئی لمحہ اس رات لور اس لمحے سے بہتر نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کامسلکہ بیان ہو سکے البتہ مجھے جیسے انسان کے توسط سے نہیں، مگر کیا، کیا جائے، الی صورت پیش آگئی ہے۔ میرے پاس نہ استادقت ہے اور نہ اتنا حوصلہ کر میں جذبات بھری تقریر کروں اور بہت منطقی اور آہستہ آہستہ بولوں نقطہ آپ

نام سے یادیں دشمنی کے نام سے یا پھر تمدن کے نام سے تبلیغ کر رہے ہیں ۔ ہمیں مکلوے مکلوے کر رہے ہیں ہمارے اندر فاسطے پیدا کر رہے ہیں، ہمارے ہمدردوں، ہمتوانوں اور ہم سرنوشتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، جن لوگوں کو چاہئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ان کو ایک دوسرے کے مقابلہ لارہے ہیں تاکہ دنیا کے اس مٹھی بھر گر دہ کو کہ جو اپنی سرنوشت اور اپنے مکتب و مذہب کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسیں بخیر دیں، مضمحل کر دیں جاہی کے دہانے پر لاکھڑا کریں، داخلی دائمی بھڑپوں میں مصروف کر دیں ان کے بہترین وقت کو ایک دوسرے کی دشام ترزاں، فخش کلائی، تفسین و تکفیر اور لڑائی بھڑپوں میں گزاریں تاکہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تاکہ وہ لوگ جنہیں دشمن کے مقابلہ اٹھ کھڑا ہو ہو چاہئے تھا ایک دوسرے کے مقابلہ اٹھ کھڑے ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔

لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ درمیان کی نسل کے جونہ تو نی شافت اور مغربی سلطاط سے مرعوب ہوتی ہے اور نہ گز شہر کے ان کندہ و فرسودہ سانچوں کو جنہیں مذہب کے نام سے اس پر سلطاط کیا جاتا ہے قبول کرتی ہے، اپنے دین اور اپنے ایمان کیلئے نی را بیں حلاش کر رہی ہے وہ سب سے پہلے اپنے مذہب کی شناخت کے درپے ہے۔ اس نے کہ وہ آگاہ ہے، باخبر ہے، اس نے خطرہ کو محسوس کر لیا ہے 'ضرورت' بڑی قوت سے اس کے اور اک میں اتر آگئی ہے اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا ہے

ہزاروں طبیعت آٹھ گھنے بدترین حالات میں ایک دنی اجتماع میں شرکت کریں اور مذہب کی باتیں سنیں۔ اگر ہم اپنی جگہ سے نہ بلے اور ہم نے کچھ نہ کیا تو پھر کوئی مذہبی وغذائی ان کے وجود میں باقی نہیں رہے گا۔

وہ لوگ کہ جو کبھی اس طرح کے ماحول اور اس طرح کی مجلسوں میں نہیں آئے اور ان مسائل کے عام سنتے والے نہیں ہیں اور ہمیشہ اپنی انفرادی زندگی یا تحدیتی، سائنسی اور پیغمبری ورک مسائل میں انجھے ہوتے ہیں اور گاہے گاہے سال پر سال اسی راتوں میں حاضری دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس پیام کو ایسے دقت، ایسے حالات اور ایسے موقعوں پر زیادہ توجہ سے سنیں۔ اور اس کو کسی مذہبی رہنماء، کسی عالم، کسی استاد اور کسی مرجع سے نہ نہیں ایک معلم کی زبانی نہیں کہ جو روندھیات کو اس کے تمام وجود کے ساتھ محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ نسل ہاتھ سے جاری ہے، دیکھتا ہے کہ کچھ کر گزرنے کیلئے صرف ایک نسل سے زیادہ کا وقت باقی نہیں رہا ہے۔ اگر ہمیں علی، اس کے مکتب، مذہب، اسلام اور ان سب پر جو ہمارے مقدسات اور اعتقادات کو تخلیل دیتے ہیں حقیقتاً ایمان ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم یہوی شدت سے، بڑی تیزی سے، بڑے ایثار سے، بڑے صبر و تحمل و کوشش سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کے لئے کچھ کریں۔

سازشی لوگ بدگمانیوں، انواہ سازیوں اور بدمزوم اور بدآموز گلوں سے ۔ ۔ ۔ کہ جو دین کے نام سے یا علم کے نام سے یا روشن خیالی کے

I do not agree!

عالم
ہے
جیسا
صلہ
لطفاً
لے
کا
لے
کا

1-18

پیر و کاروں کے درمیان ہوتے ہیں، کوفہ کی مسجد میں خلیفہ ہوتے ہیں اور ان کے سارے چاہنے والے انہیں گھیر لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جمال ہم علی کی فریادوں کو نہیں ہیں، جمال وہ شدت غمیں اور درد کے دباؤ سے ناٹوانی کے عالم میں اپنے چہرے پر طمأنچے مارتے ہیں۔

اور آج کی شب، وہ شب ہے جس میں علی کے سر مبارک پر ضریت لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سرنوشت، ایک لور حیات اور ایک اور وجود کو بھی دھچکا لگا ہے اور وہ ان کے پیر و کاروں، ان کی ثقافت اور ان کے کتب کی حرکت و حیات و سرنوشت اور ان خلقی اندھوں کا خارہ ہے جن کو انسوں نے ان کے پیر و کاروں نے اور ان کے خاندان و والوں اور عظیم المرتب فرزندوں نے ہمارے لئے چھوڑا ہے۔ علی کے بڑے دکھوں میں ایک دکھ یہ بھی ہے کہ ان کے اندار ۔۔۔ کہ جو زمین و زماں کے لاحاطے میں نہیں آتے ۔۔۔ ہمارے ہاتھ پر جائیں، ہم اس کے متولی ہیں جائیں، ہم ان کی شناسائی، ان کے عمل ان کی پیروی اور نوع بیش کو اس نجات دہنندہ مکتب سے روشناس کرنے کے سلسلے میں ذمہ دار ہیں جائیں۔

آج کی رات ایک بہت عظیم لور دردناک رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں علی کی یاد نہ صرف یہ کہ ان کی عظیم روح کے تمام دکھوں کی یاد تازہ کرتی ہے بلکہ تاریخ بشر کے مظلوموں، محرومین اور مصیبۃ زدہ لوگوں کے تمام دکھوں کو بھی سامنے لاتی ہے اس لئے کہ علی تاریخ بشر میں عدالتِ مظلوم کی بھی صورت ہیں۔ علی نہ صرف قرآن ہاطق ہیں بلکہ

اور ہم دیکھتے ہیں کہ جمال کیس اسے کسی کتاب، کسی پوگرام، کسی کلاس کسی تقریر کی خبر ملتی ہے وہ اس کی طرف والہان انداز میں دوڑ پڑتی ہے اور اپنی پوری طاقت اور پورے ایمان سے ان کی شفقت اور ان کی وفاداری عن جاتی ہے اور اپنے آپ کو ان کی نسبت ثابت قدم رکھتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس گروہ میں شامل نہیں ہیں لیکن اپنے مذہب، اپنے ایمان، اپنے لوگوں کی سرنوشت، اپنے بھجن کی سرنوشت اور اپنے ملک، اپنی سوت اور اپنی نسل کے مستقبل کی سرنوشت کے مقابل احسان ذمہ داری کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ ان کی ۔۔۔ اس واحد مرکز لور اس واحد قوت کی کہ جس کا وجود آئندہ کے لئے ہے اور جو اس مذہب کیلئے اس صدی میں کام کر سکتی ہے ۔۔۔ حمایت کریں، انہیں چاہئے کہ وہ اپنے قلم، اپنے قدم، حتیٰ کیلئے گفتگو سے آپ کی مدد کریں، اس گروہ کی ذہنی، فکری اور سماجی پیش روی کیلئے راہ ہموار کریں تاکہ بہترین وسائل ان کے لئے مہیا ہوں اور وہ اپنی آگزد کو ۔۔۔ کہ جو ان کے دین کی حقیقت کی شناخت ہے ۔۔۔ پایہ سمجھیں تک پنچائیں اور ظفر یا ب ہوں۔

علی کے پیر و کاروں کا دکھ علی کے خود کے دکھوں سے زیادہ ہے اس لئے کہ علی کے خود کے دکھ بجز ان کے پیر و کاروں کے دکھ کے نہیں۔ علی اس سے بہت بذریعہ ہیں کہ اپنے دکھوں سے دکھی ہوں۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ احمدیں، حسین میں، بد رمیں کفر کے، شرک کے، اور دشمن کے دُو دو آتے ہیں تو شیر کی طرح دھاڑتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے

بطل جلیل، نکالے، وہ مثالی عورت کے عنوان سے کسی قوم اور کسی صدی میں کسی عورت کو ڈھونڈ کر نکال سکتا ہے، طول تاریخ، میں ان حریت پسندوں، شہیدوں، اعلیٰ مرتبے والے انسانوں کے درمیان سے کہ جنہوں نے لوگوں کی آزادی کیلئے اپنی اسارت، اور لوگوں کی زندگی کیلئے اپنی موت کا انتخاب کیا ایک مثالی انسان، ایک مثالی آدمی اور ایک سورما کو نکال سکتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی طول تاریخ میں ٹوٹے تو ایک عظیم اور مثالی ناں کو ساری بشریت کیلئے ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن ان سب کا ایک ہی زمانے میں، ایک ہی نسل میں اور ایک ہی کمرے میں ہونا ممکن ہے، خلاف فطرت اور خلاف عقل ہے اور علی اسی طرح کے صاحب خانہ ہیں۔ اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، ان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کا مرد علی، جس کی زوجہ فاطمہ، جس کے پچھے حسینہ اور جس کی تینی زینب ہے۔ اور خود علی رہا ایمان میں مجاز پر ایک دلیر اور شمشیر زن بطل جلیل ہیں وہ، مضبوط آگاہ اور زمہدار صاحب قلم ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم کو انسان میں عظیم خدائی الہاری خدمت کیلئے مقرر کیا ہے۔ وہ سخنور ہیں کہ جو دوسرے سخنوروں اور خلیپوں کی طرح، درباروں، دارالخلافوں، حکومتوں اپنی قومی قدروں، اشرافی لوگوں، اور اپنے طبقہ کی خدمت پر مامور نہیں ہیں بلکہ یہاں بھی انسانیت کی خدمت پر مامور ہیں: علی ایک ذمہ دار، آگاہ، حسین، منظی، استوار، اثر بخش اور انسان کو منقلب کر دینے والی گنگو کے مظہر ہیں۔ زیبا ترین خدائی کلمات کو صرف علی کی زبانی میں مجاہست کے۔

آزادی ناطق عدالت ناطق اور بلند پایہ انسانیت کے ناطق بھی ہیں۔ بشریت نے جتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، جتنی شادیں پائی ہیں، جتنے عذاب جھیلے ہیں جتنے کوڑے کھائے ہیں اور انسانی روح و وجدان نے جتنے قلم، جتنی پریشانیاں، جتنے فریب اور جتنی دغابیاں کی ہیں وہ سب علی کے چہرے اور علی کی زبان میں اتر آئی ہیں اور ان سے فریاد کر رہی ہیں، علی کے دکھیرے ہیں۔ اور اسی لئے جو نبی وہ تکوار کو اپنے سر اور اپنے غریب محسوس کرتے ہیں یساخہ ان کے نہ سے نکتا ہے ”فُزْتَ بِرَبِّ الْكَعْبَ“؛ کبھے کے رب کی قسم میں مجھے نجات مل گئی۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی روح میں احساس ہو، کوئی فرد انسان ہو اور علی کی والماں تعریف نہ کرے اس کی ہر چیز علی نہ ہو۔ علی اپنے دونوں چہروں میں کمال کی بلندی پر ہیں: اپنی زندگی کے عظیم چہرے میں بھی اور ساری بلند پایہ خصوصیتوں اور بلند پایہ انسانی اقدار کے چہرے میں بھی۔ ایک طرف علی کے سارے دشمن جرم و جنایت و شیطنت کے پست ترین درج اور ہر رخ سے انسانی پلیدی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسری طرف علی کے خاندان اور ان کے گھرانے نے ان سارے بلند پایہ جتوں کو کہ جن کے بارے میں مطلق پرست بشریت سوچ سکتی ہے ایک چھت کے نیچے اور ایک چہار دیواری کے اندر جمع کر دیا۔ یہ بات بڑی آسانی ہے کہ ایک صاحب قلم اور ایک صاحب فکر پوری تاریخ بشر اور پوری قوم میں ڈھونڈ کر ہر نوع، ہر خصوصیت اور ہر صنف کیلئے ایک برتر اور بالآخر

یہ تمام عرصہ انسوں نے یا کاشتکاری میں گزاری یا گھر بیٹھ کر قرآن کی جمع کوئی اور تدوین کا کام کیا تاکہ ان کا فرزند ۔۔۔ اسلام ۔۔۔ کہ جس سے ان کا دارالحکومت لگا تو حمال کی تکویر اور ان کی قربانیوں سے قوم پکڑے اور محفوظ رہے، خواہ وہ غاصب ماں کے دامن ہی میں کیوں نہ ہو۔ علی ایک غیر معمولی، بے نظر، نایاب انسان اور اپنی نظری آپ ہیں۔ وہ واحد انسان ہیں کہ جب حکومت پر آتے ہیں تو پہلے قدم ہی پر ان کا کام انقلابی ہوتا ہے اور جب مرتے ہیں تو ان کی موت بھی انقلابی ہوتی ہے۔ علی وہ واحد حکمران ہیں جو اپنی پوری حکومت میں انقلابی رہے ہیں، ان ۲۵ سالوں میں جب ان کے اختیارات سلب تھے اور انہیں دیوار سے الگ دیا گیا تھا وہ محتاط تھے اور جب انسوں نے عظیم امپراطوری سلطنت کی باگ ہاتھ میں لی تو انقلابی ہو گئے اور یہ وہ سرنوشت ہے کہ جس کو سارے لوگ اس کے برعکس طے کرتے ہیں : ہر کوئی انقلابی ہوتا ہے لیکن جب وہ مدرس کار آتا ہے تو محتاط رہ جاتا ہے۔ علی وہ صاحب فکر لور باند سوچ والے دانشمند ہیں کہ جن کی روح میں لور ہرون کی موت سے رفتت لئے ہوئے ہے اور سارے وجود اور ساری فطرت کے گرد گھوم رہی ہے اور پھر اسی عالم میں کہ ان کی فکر اور ان کے احساس کا پیچھی کائنات میں محور پرواز ہے، ان کا دجدان اور ان کی حسas روح، اس اسیر یا ذریتی یہودی عورت کیلئے ترقی ہے جس پر دشمن نے ان کی حکومت میں ستم ڈھالیا ہے اور یہ محنت کش طبقہ کیلئے اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہی اعلیٰ سطح والی فکر کہ جو دنیا میں حکمت کے بلند ترین مقام ہیم کو اجاگر کرے۔

یہ کام صرف علی کے حلقوم اور حیرے سے بن آتی ہے۔ علی اپنے عظیم المرتب دوست جناب رسالتاً کے ایک انتہائی وقادار دوست ہیں : جس لمحے پیغمبر اسلام کا سرد بدن علی کے ہاتھوں پر چالوں علی ان کے بدن پر پانی ڈال رہے تھے اور ان کا کلیجہ جل رہا تھا، انسوں نے دیکھا کہ ان کے کانوں کے پاس ان کی سرنوشت بدل رہی ہے، اور ان کے گھر کی دیوار کے پاس ہر چیز میں تبدیلی اگری ہے انسوں نے محسوس کیا کہ ان کے گھر اسے اور ان کے فرزندوں کی سرنوشت ہمیشہ کیلئے قیدیوں، شادا توں، اور زہر خور انبوں کی سرنوشت ہو رہی ہے، لیکن دوست، بلکہ دوست کے بے جان بدن کی نسبت ان کے عشق و دقا و محبت نے انہیں ایک ایسی کیفیت میں پسچاہیا تھا کہ انسوں نے اپنے ذہن سے ہربات نکال دی تھی اور یہ بات ان کے لئے شرمناک تھی کہ ایسے عالم میں کہ جب محمدؐ ان کے ہاتھوں پر ہوں وہ سیاست کی بات کریں، طاقت کی منتگلو کریں اور مصلحت سے کام لیں۔ وہ ایک جانشیر انسان کے مظہر ہیں، ایک ایسے انسان کے کہ جن کی جانشیری قابل تصور نہیں، ایک ایسے انسان کہ جس نے دس برس کے سن سے ملک جنگوں اور انقلاب میں رہ کر زندگی کا سفر طے کیا اور اب انہیں دوست کی بد دینتی کے مقابل صبر و سکوت سے کام لیتا پڑ رہا ہے تاکہ مشرق و میمن کے مقابل ان کا قابل احترام میراث کہ جو اسلام ہے محفوظ رہے۔ اور اس امر کیلئے انسوں نے ۲۵ سال خاموشی اختیار کی (۳۲ سال کی عمر سے ۲۵ سال تک یعنی عام حالت میں کسی انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین حصہ) :

دکھ، اتنی تھتوں اتنے حیر و س اور اتنی تکلیفوں کو کیوں جھیل رہا ہے، وہ اس کے دشمنوں کو جانتے ہیں اور اپنے دوست کی راہ و روش اور اس کی شخصیت سے بھی اچھی طرح واقف ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آہے راستے میں ذاتی فائدے، خود غرضی مقادیر پرستی، اور حق کے عکین بوجھ کو مزید ناخواستہ کی خاطر، دغدغیتے ہیں یہ دعا باز ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔

یہ الگ ہونا بھی ہزار طرح کا ہے: یادہ الگ ہو کر دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں یا رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں یا مقابل دشمن، کی صفوں میں چلے جاتے ہیں اور علی کا گلگڑا ان تینوں محاذوں سے رہا ہے: ہنی امیہ ان کے منہ در من آنے والے دشمن ہیں؛ طحہ اور زیبران کے حلیف ہیں، انہوں نے علی کو رائے دی ہے، وہ ان کے دوست ہیں، ہنی امیہ کے مقابلہ پر علی کے ساتھ ہیں لیکن آہے راستے پر علی کی سخت اور بھاری عدالت کو دیکھ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں مگر الگ ہو کر وہ کوئی خاتقاہ یا گوشہ زہد اختیار نہیں کرتے بلکہ علی کے خلاف سازش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح علی کے دشمن کرتے ہیں۔

اور سب سے بدتر جعل ہے: ان میں سادہ لوچ لوگ، متعصب لوگ، بے شعور لوگ اور وہ افراد ہیں جو کسی بات کا تجزیہ نہیں کر سکتے، تھقین نہیں کر سکتے، صرف انہوں کو اپنی قضاوت، اپنادین اپنایمان اور اپنی نظریہ مانتے ہیں اور اپنے اعتقادات کو ہوا سے ۔۔۔ اور وہ بھی اس ہوا سے کہ جسے دشمن اڑاتا ہے اور اس میں اس کی ساری انواعیں، ساری تھمیں، سارے اظہار

کرتی ہے اور یہی انگلیاں کہ جو اعلیٰ ترین نظم و نشر کی خلائق ہیں، جمع لور مدنیہ کی روزوں بھری زمین میں ایک مزدور کی طرح کنواں کھو دتی ہیں، کھیل باڑی کرتی ہیں، بوجھ ڈھوتی ہیں۔ پوری تاریخِ عالم میں اس طرح کے محنت کش طبقے کی مثال آپ کو اساطیر میں بھی نہیں ملے گی۔

یہ وہ خود ہے، یہ اس کا گھر لہ ہے اور یہ بھی اس کے دشمن ہیں۔ اس کے دشمنوں کی ساری پلید صیغیں طولِ تاریخ میں اس کے مقابلہ ایس تادہ ہیں؛ لور وہ تھوڑی نہیں ہیں، نہ بے اعتبار نوع اور نہ بے اعتبار کیست۔ حق کے مقابلہ جتنی بھی مر ایاں، پلیدیاں، بے شر میاں، بار اسیاں اور بد صورتیاں، اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ ان تین محاذوں سے باہر نہیں ہیں؛ یا دو جرام پیش، ظالم لور قسم خور وہ کھلے دشمن ہیں جو اسلحے لیس حق سے لڑنے آتے ہیں۔ یا وہ بد نصیب، جاہل اور مغلوب الحال عوام ہیں کہ جو خود زندان میں ہیں مگر اپنے زندگیاں لور اپنے دشمن کے نجات وہندہ کے مذاہجتے ہیں، (جاہل قوم کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ دشمن کی سازش، دشمن کے دسوے اور دشمن کے فریب سے دوست کے مقابلہ آجاتے ہیں) اور تیری قسم ان ہمدردوں، ان ہمراہوں ان ہم فکروں، ان ہمنواثوں اور ان ہم دیتوں کی ہے کہ جو حق کے ساتھ، حق پرست کے ساتھ اور اس انسان کے ساتھ کہ جس نے راہ حق میں اپنی زندگی وار دی، ہمگام ہیں، اسے مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا چیز اسے وکھ دے رہی ہے، جانتے ہیں کون کون دشمن ان سے دشمنی کر رہے ہیں جانتے ہیں کہ وہ اتنے

موت کے بعد اپنی زندگی کے زمانے سے زیادہ بار اور حیات کے حال ہیں اور میں نے اپنی کسی تقریر میں کہا ہے کہ: علی اپنی موت کے بعد موت سے پہلے کے دکھوں سے زیادہ بڑے دکھ سے ہمکنار ہیں۔

ہمیں چاہئے کہ ہم ان کے دکھ کو دور کرنے اور ان کے درد میں کمی لانے کے لئے کوئی قدم اٹھائیں، کچھ کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہئے پتہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں ہم کو نہی خدمت انجام دے سکتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ہر کوئی کم و بیش جانتا ہے کہ کس طرح کوئی کام کیا جاسکتا ہے اور وہ خود کیا کام کر سکتا ہے؟

بہر حال آج کی رات غم کی رات ہے، سوگ کی رات ہے — علی کے سوگ کی نہیں اپنے سوگ کی — دکھ کی رات ہے۔ اس کے ساتھ ایک یاد و ابستہ ہے کہ جور وح کو ترپار ہی ہے اور اسی ہنپر دوسرے سائل کی طرف توجہ مقدور نہیں۔ جان و دل میں ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہے، آپ سب لوگوں کے چروں پر اور مجلس کی اس فضائیں ایک خاص بے چینی، ایک خاص تڑپ اور ایک خاص گرمی کا احساس نمایاں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا، کچھ اور کہنے کے جانے اگر آپ اجازت دیں تو میں علی کے پوتے اور ہمارے پیشووا لامام سجاد (۱) کے مکتب و زبان و روش ا۔ وہ جن کی سرفوٹ ہم سے بہت طی بھتی ہے، جونہ ہماری طرح لڑکتے ہیں اور نہ موت کو گلے لگا سکتے ہیں۔ وہ ہستی کر جن سے بولئے، روئے اور فریاد کرنے کا حق بھی بھیں لایا گیا ہے۔ وہ جو کربلا کے واقعہ کے بعد اکیلے رو گئے، اپنے شر میں ابھی ۔۔۔

خیال اور ساری قضاویں بھری ہوتی ہیں — لیتے ہیں؛ ان میں قوت تشخیص اور قوت تمیز نہیں ہے، یہ لوگ دوست اور دشمن کے مجاز میں تمیز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سمت کھودی ہے۔ یہ لوگ اس بھیڑیے کے ہاتھ کے نیچے رام ہیں جس نے گذریے کا لباس پہن رکھا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس گلہ بان کے خلاف جمع ہوتے ہیں جو ساری عمر ان کی نجات کیلئے اس بھیڑیے سے لڑتا رہا ہے: خوارج علی ان تینوں مجازوں سے لڑتے ہیں: صحن، نہر و ان اور جمل۔ اور ان تینوں مجازوں پر یہ تین طاقتیں ہیں: دعا باز دوست، منہ در من آنہ والا ظالم اور بد کار دشمن، اور وہ متعصب عوام جو آگاہی اور شعور سے عاری ہیں اور دوست کو اجازت نہیں دشمن کے ہاتھ کا کھلوٹانے ہوئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی بالآخر تیرے گروہ کی تکوار سے مارے جاتے ہیں۔ حتیٰ علی کی موت درس ہے۔

اور علی کے پیر و کار: کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ان میں شی امیر کی طرح کے لوگ بھی ہیں اور نہائیں کی طرح کے بھی اور طلحہ، زیبی اور جمل والے بھی — ہم خیال لوگ، ہم دین حضرات اور وہ ساتھی بھی جو مطلب اور خود غرضی کی خاطر دعا بازی سے کام لیتے ہیں — اور خوارج کی طرح کے افراد بھی — وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی سمت کھودی ہے اور جو رہ رہ کر وہی جملے ہاتے ہیں جنہیں دشمن ان کے حق میں اتارتے ہے۔

اور شیخہ قوم، علی کے بڑے دکھوں میں سے ایک دکھ ہے: علی اپنی

حاجت اور جہاد" ہی کتاب میں چھپ چکا ہے اور طویل بھی ہے اس لئے
ہم دوبارہ اس کے چھاپنے سے منصرف ہوتے ہیں)

❖❖❖❖❖

وہ میان سے، اور ان کی تقلید میں اور ان کی سرنوشت سے تشابہ و ہم آہنگی
کے عنوان سے ایک متن کو جسے آپ نے شاید "لام سجاد" کی درسگاہ دعا
میں آگئی عشق حاجت اور جہاد" ہی کتاب میں "دعا" کے عنوان سے
پڑھا ہے اور جسے میں نے ان کی جست، ان کے طریقے اور ان کے فلسفہ دعا
کے انداز میں لکھا ہے اور جس میں آگاہی، نیاز، عشق، اور جہاد کا فلسفہ
ہے، آپ کے سامنے پیش کر دوں۔

دعا، طول تاریخ میں ہر مذہب کے اندر، اپنے معشوق، محبود اور
عظیم خدا کے آگے انسان کے عشق و نیاز کی بھلی رہی ہے۔ لیکن اسلامی
دعاؤں کے متن میں ایک تیسری بعد کا اضافہ ہوا ہے: آگاہی، حکمت اور
سوج۔ تاہم "لام سجاد" نے اس میں ایک چوتھے بعد کا اضافہ کر دیا ہے:
جہاد، مبارزہ، جدل، کشمکش اور دعائیں تمام لوگوں کے دھکوں کا انکھاں۔
ایسی لئے مطمح نظر دعا، چار ابعاد کی حامل ہے۔ ایک ایسے کتب اور
ایک ایسے درس کے ساتھ ہے انہوں نے دعا کیلئے ہمیں سکھایا ہے لور ایک
لئی رات اور ایک لئی کیفیت کی مناسبت سے جو آپ سب پر طاری ہے میں
آپ سے اس متن کو پڑھنے کی اجازت چاہوں گا، اس لئے کہ اب کوئی اور بات
مجھ سے ہو نہیں سکتی اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ اور سنتے کا بارا
نہیں ہے: (چونکہ یہ متن "لام سجاد" کی درسگاہ دعا میں آگئی، عشق،
سچ ہو گئے اور سوائے اسکے، ان کے پاس اور کوئی چارہ، اور، اور کوئی راہ نہیں
نہیں رہا کہ وہ اپنے سارے عقدوں، سارے دھکوں، سارے احساسات اور ساری
گرزوں کو خدا سے عرضداشت کریں اور اس کے حضور فریاد بند کریں۔

Art and History

ڈاکٹر علی شریعتی

تاریخ اور علی

jabir.abbas@yahoo.com

مترجم: سید محمد موسیٰ رضوی

دیکھ رہا ہے، اسی طرح گھوم رہا ہے اور اسی طرح علی کو تاریخ کے نخلتاں میں باغات کی منڈیوں کے درمیان ہر سال اور ہر شرکے باغ میں تھاد کیجھ رہا ہے۔

اب کوئی علی کو دشام نہیں دے رہا ہے۔ کوئی بڑے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکال رہا ہے۔ اب ان کا نام اللہ اور رسول اللہ کے نام ساتھ مسجد کی میzar سے بلعد ہو رہا ہے، اور علی کہ جو ہمیشہ خلیفہ کی اذان کی آواز کو اس میزار سے نہتے چلے آ رہے تھے، اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر صبح و ظہر و عصر و مغرب و عشا کو ان کا نام اللہ کی معبد کے میزار سے اللہ کے بندوں کو سنایا جا رہا ہے۔

تاریخ تجوب سے اس میزار کو دیکھ رہی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا ہے، مگاہکس طرح مسجد کا وہ میزار جو خلیفہ کے پیشوں میں ہے، شب و روز، شرک کے بیچوں بیچ، لوگوں کے سر دل پر، آسمان کے "نیلگوں" گندے تھے اور از بند کر رہا ہے اور دل کی گمراہی سے پکار رہا ہے: "میں گواہی دیتا ہوں کہ علی یہ رے مولا، میرے چیشوں، اللہ کی جنت اور اہل ایمان کے امیر برحق ہیں"! کیا علی کو فتح حاصل ہوئی ہے؟

تاریخ! کیوں اپنے بیوں کو افسوس سے اپنے دانتوں میں بھینج رہی ہو؟ کیوں تمہارے چہرہ پر اچانک، تاریک اندوہ کا ایک بھماری سایہ پڑ گیا ہے؟ کیا تمہارے کانوں میں مسجد کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ ہر صبح، ہر دن، ہر مغرب اور ہر شام کو معبد کے منارے

اے تاریخ!

وہ آدمی کہ جو ایک ہزار ایک سال پہلے آدمی راتوں کو جھپٹ کر شر سے باہر آتا تھا اور اطراف کے نخلتاں میں تھا بیٹھ کر رو تھا اور چونکہ اس کا سینہ فریاد سے پھٹ رہا ہوتا تھا، نالہ کی شدت حلق میں پھنڈا لگا کر ہی ہوتی تھی اس کا سانس لیتا مشکل ہو رہا ہوتا تھا، وہ پست کانوں کے خوف سے کنوں میں سرد سے کر اپنے عقدوں اور دل کے پچھوٹوں کو آزاوجھوڑتا تھا اور اپنے دکھوں کو کنوں میں انڈیل دیتا تھا اور پھر اسے آسودگی حاصل ہوتی تھی، وہ ہلکا ہو جاتا تھا اور اس پنجمی کی طرح جو اپنے آشیانے اور اپنے بچوں کے پاس سے لوٹتا ہے، خالی پوٹے کیسا تھے، پھر دن پچھنے، درد کے دانے چکنے کیلئے خلیفہ کے شر میں واپس لوٹتا تھا، اب بھی تھا ہے۔

چاند، یہ بے درد اور بے روح تماشائی مدینہ کے نخلتاں میں کے آسمان کی بلعدی سے اس انسان کو اپنی سر داٹکھوں اور لا تھانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آسمان، یہ چکی کا بھماری پتھر جو انسانوں کے سر دل پر گھوم گھوم کر انسیں چیز رہا ہے اور ہر اس دانے کو جو جماعت میں بڑا اور سخت تر ہے زیادہ و حشیانہ انداز میں ہر کسی سے پہلے چورا کر رہا ہے، چیز رہا ہے، اسی طرح

حرکتِ سکون سے بدل جائے گا۔
اور علی خود کو سب کا نصف سمجھتے تھے اور اپنے حق کو سب کا دوسرا
نصف، اور انہیں یقین تھا کہ ایک سب کے دو ٹکڑے، اس ایک سب کو،
اس دنیا میں تجدید کی منزل پر لائیں گے۔ اور علی ہر کسی کو سب کا دھماکہ ٹکڑا
سمجھتے تھے اور جو چیز اس کے لئے مناسب اور شائستہ تھی وہ سب کا دوسرا ٹکڑا
تھا جس کی جگجوں میں وہ تھا۔ اور یہ وہی جگجو ہے جس کا سтрат ام معتمد تھا اور کہتا
تھا یہ سخت طبیعت اور ناموسی خلقت ہے اور اس رو سے وہ بلاشبہ اپنے
دوسرا ٹکڑے کو پالیگا۔

علی اپنے آپ کو سب کا دھماکہ، اور ولایت (یہ معنا نئی حکومت
برحق اور نیز بمعنا نئی دوستی، سرپرستی، اور آقا تی ہے کہ جو خلافت کے
جائے کہ جس میں عاصبانہ تسلط کا مفہوم آتا ہے، علی کی حکومت کیلئے اصطلاح
پائیں گے) کو اپنا دوسرا حصہ سمجھتے ہیں کہ جو فطری طور پر ایک دوسرے کو
انہیں ہونے چاہئے تھا نمودار ہو گے۔

مگر ہم نے دیکھا کہ سтрат کے سب کی داستان اور وہ باشیں جو اس
سب کے فلسفے میں کسی گئی ہیں وہ سب صہیل اور دو افتدادہ تھیں۔

عباس، اس عالم میں کہ علی گھر میں جتاب رسالتکار کی میت کے
امور میں مصروف ہیں اور اپنے ایمان و افکار و احساسات و اعتقادات کی
دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور کسی دوسری طرف ان کی توجہ نہیں ہے اور

کے ہونٹ، علی کے نام سے مکھتے ہیں اور کس طرح علی کے نام پر موزن دل
کی گراہی سے آواز بلند کرتا ہے کہ مسجد کا مینار اور اس کے درو دیوار لرزائیتے
ہیں؟ کیا تم نہیں سختی ہو کہ علی کا نام محراب مسجد سے بلند ہوتا ہے، مینار
کے گلے میں گونجتا ہے اور فضائیں پھیل جاتا ہے؟
لیکن تاریخ تم مترد ہو!

کہتی کیوں نہیں، کہو! اس لئے کہ اس دروناک سرکنشت کے بعدے
میں تم ہر کسی سے بہتر دا قف ہو

تاریخ! علی، سтрат کی طرح دنیا کو عدالت کی جگجو اور حقیقت کی
ٹلاش میں دیکھتے تھے۔ سтрат کہتا ہے، اس دنیا میں یعنی اس سے پہلے کی دنیا
میں، ارواح سبیوں کی طرح تھے۔ دیوتاؤں نے ان سبیوں کو بیچ سے دو
کر دیا اور پھر ان کے آویسے ٹکڑوں کو دہاں سے اس دنیا میں، اس سطح زمین پر
لڑھا دیا اور وہ زمین پر بکھر گئے اور اس وقت سے یہ سماں حیران و پریشان
گھوم رہے ہیں اور ہر آدھا نکڑا اپنے گشہ دا ہے ٹکڑے کی ٹلاش میں ہے
اور جب تک وہ اپنے دوسرے آویسے ٹکڑے کو نہیں پائے گا جیسیں سے نہیں
پہنچے گا اور اپنی مضطربانہ جگجو میں ہر جگہ دوڑتا پھرے گا تاکہ جو نہی وہ اپنے
گشہ دھے کو، نصف سبیوں کے بے شمار ابہوں میں پائے گا اس سے ملتی
ہو جائے اور بچھلی دنیا کی طرح کا سب پھرے سے نمودار ہو۔ اس طرح سے دو
نئم سب ایک ہو جائیں گے اور یوں نقصان، کمال سے، اضطراب،
اطمینان، سے، پریشانی، رضایت سے، تفتیشی، سیر اپنی سے اور بالآخر

شاداب نو خیز پودا کے جس پر ہر روز ایک نیا کوپل ایک یا پنچھے، ایک نی جست رو نہما ہو رہی تھی اور جو ہر آن بالید گی، تو انہی اور تادوری پارہا تھا کس طرح پہل سے پہلے زوال میں آگیا اور اس کے پتے زرد ہو گئے۔

اور علی نے دیکھا کہ کیا ہوا اور سب نے دیکھا کہ وہ سب جو "سقیفہ نی ساعدة" کے چھپر تلے جراحتا ہے صرف یہ کہ دو سینوں کے دو نصف مکلوے نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایک سبب اور دوسر اکتوحال اور جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ ستر اٹا کی مخصوص اور طفانہ ساری گی اور خوش بندی پر بنتا تھا!

اب علی کیا کریں؟ یا تکوار سے اس نصف کو جو چند ایک چالاک اور مقاد پرست سیاست مداروں کے فریب اور ان کی ماہراں پیش قدمی سے "ایک" ہو گئے تھے جدا اگریں اور اس غاصبانہ پونڈ کو کاٹ دیں جو سقیفہ میں جوڑی گئی تھی، اور چلی بار تکوار کو درمیان میں لا میں اور اپنی زوال الفقار کی اس طاقت سے کہ جو میدان کا رزار میں دشمنوں کو گندم کی تیار کھیتی کی طرح کاٹ لکھتے اور پڑا تھی اپنے آؤ ہے حصے کو حاصل کریں، یا نہیں، صبر کریں، مرداشت کریں، تماشا کریں، خانہ لشی اختیار کریں، سیاست و زندگی کے میدان سے الگ ہو جائیں۔ اسلام کو خلیفہ کے ہاتھ و اگزار کریں اور خود نکلنے اور میں تھا ذلتے پھریں، خاموشی اختیار کریں، سکرائیں، پر سکون رہیں، اور جب درد کے طوفان سے اس طرح اکھڑ جائیں کہ ان کا نولادی صبر بھی ہلا جائے تو تیزی سے شر اور شر کے لوگوں سے دور اپنے آپ کو کسی کنویں کی منڈیر تک پہنچائیں اور سین

اپنے حق سے بھی غافل ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کتے ہیں: میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہاتھ خلافت کے گربان پر پنج ڈالنے کے لئے دراز ہو گئے ہیں اور اس بات کا ذرہ ہے کہ وہ تمہارے حق سے محروم کر دیں، اپنا ہاتھ بڑھا دتا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں اور اس بات کی گواہی دوں کہ اس امت پر رسالت کی خلافت و ولایت کا حق صرف تمہیں حاصل ہے۔ علی نے نہایت اطمینان اور تجہب سے کہا، کیا کسی دوسرے کی نظر میں اس پر لگی ہوئی ہیں؟ یہ کہ کچھ وہ اپنے پاکیزہ انکار و ایمان کی طاقتور موجودوں میں گم ہو گئے اس یقین کے ساتھ کہ ان کے سبب کا اکٹھا مکلا خود انہیں ڈھونڈ لے گا..... ابو بکر لقا پر لفعت بے تھار

اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہیں ڈھونڈا اور نہیں پایا، یا شاید ڈھونڈا اور نہیں پایا اور دیکھا کہ جس طرح، سبب کے اس مکلوے کو جو علی کی جبتوں میں تھا اور جو اصحاب اور مهاجر و انصار کے اجتماع میں اپنے دوسرے مکلوے کا مثالی تھا، کتنی آسانی سے چھپر (سقیفہ) تلے کھینچا گیا اور غیر معمولی عجلت اور تردستی سے غصب کیا اور حضرت ابو بکر کے ساتھ علی کے نصف سبب کے جوڑے خلیفہ نامی ایک سبب کو اجاگر کیا کہ جس کی تادرستی اور تدارستی شروع ہتھی سے اہل نظر کے سامنے آئی اور جوں جوں دن گزرتے گئے زیادہ لوگوں پر عیاں ہوئی، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، امت کس سر نوشت سے دوچار ہوئی۔ اسلام کا کیا حشر ہوا، قرآن کس طرح گلگ ہو گیا، وحی کا دار بیچ کس طرح بعد ہو گیا، لور دہ سر بیزدہ

اپنی شکایت لے گئی۔ قاضی نے اس عورت کو طلب کیا۔ بچے، قاضی کے سامنے لاایا گیا۔ قاضی بڑا ہو شیار تھا، اس نے کہا: جلا! اس بالک کو بیج سے دو کر دو اور آدھا اسے اور آدھا اسے دیدتا کہ انساف کا بول بالا ہو اور ان میں سے کوئی محروم نہ رہے..... عورت خاموش رہی..... مگر مال پیچ اٹھی اور اپنے آپ کو بچھے پر گرا دیا اور عدالت کے سامنے بچھے کو غاصب مال کی گود میں ڈال کر اس کیفیت کے ساتھ کہ کلیچ من کو آرہا تھا اور درد اس کی آواز کو منقطع کر رہا تھا کہا: نہیں! یہ بچھے میرا نہیں، اس عورت کا ہے!

اگر علی، اسلام کو تکوار کے ساتھ خلافت کے پیچے سے نکال لیتے، خلیفہ کو مُسْلَمَانَہ قیام کے ساتھ بھی گادیتے اور سعیفہ میں ڈالے ہوئے جوڑ کو پیچ سے الگ کر دیتے تو اسلام بھی پامال ہو چکا ہوتا، حضرت عثمان خلافت سے راندہ ہوتے لیکن علی نیز اس کی جگہ نہیں لیتے، اور جو کچھ تھا سب برباد ہو جاتا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو کوئی ایک تاریخ دا، ایک سیاست بیس اور ایک ماہر سماجیات کی نظر سے اسے دیکھے گابات کی تک پہنچ جائے گا۔ اور بعد کو تاریخ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ وہ تُنڈرَ اور متعصب شیخو جو حتی الوریت کی حد تک علی کے معتقد تھے جیسے عبداللہ بن سبا اور نیز خوارج کے جو علی کو ان کے مبر، ان کی خاموشی، ان کے تھیار ڈالنے اور ان کی خانہ نشینی کے سبب شدت سے ملامت کرتے تھے، غلطی پر تھے، حالانکہ وہ دیکھے تھے کہ بدر، احمد و خیبر و حنین وغیرہ کی گھسان کی لڑائیوں میں علی بھول تاریخ: ”گردد گوداونٹ کی طرح ہر سوت دوڑتے

لک کنویں میں سر دے کر فریاد کریں، بولیں، روئیں اور جب ان کا طوفان صبر کی نوازش سے تکم جائے تو واپس شرلوٹس، بیعت پر مجبور کر دیئے جائیں اور اسلام پر خلافت کو اس طرح دیکھیں گویا اسلام سب کا ایک نصف اور خلیفہ کو ایک نصف نہیں، بلکہ جو چیز سعیفہ میں ایک دوسرے سے جڑی بلکہ جوڑی گئی وہ ایک سبب ہے، وہ سب جو اس سے پہلے والی دنیا میں رہا ہے! اور (علی) اکو کی ساتھ اپنے جوڑ کا انکار کریں گویا ایسا ہو ابھی نہیں ہے گویا وہ اس سے واقف ہی نہیں ہیں..... یعنی وہ جانے ہی نہیں ہیں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وغیرہ۔

لیکن یہ بہت سخت مرحلہ ہے! ذرا ہتاو، علی کو کیا کرنا چاہئے، علی کیا کریں؟ ذوالقدر یا صبر؟

لیکن علی نے صبر کیا، علی نے صبر کیوں کیا؟ کیوں اپنی شمشیر برداں کے دم سے اپنے نصف کو، اس نصف کو کہ جسے خدا اور رسول اپنا گردانے تھے اس دوسرے نصف سے جدا نہیں کیا جسے سعیفہ اُن ساعدہ کے چھپر تلے جوڑا گیا تھا؟ اور نہ صرف یہ کہ جدا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس ”گل جوڑ“ کا کہ جو سیاست کے ہاتھوں چھپر تلے رونما ہوئی اور علی اس سے واقف نہیں تھے اور اس میں اصحاب رسول اور مهاجروں کی شرکت بھی نہیں تھی، اتباع بھی کیا۔

علی کی بیعت اور ان کی صبر کی داستان کی کیا خوب تختیل کی گئی ہے: ایک عورت نے کسی مال کا بچہ اٹھایا تھا۔ مال، قاضی کے پاس

گدھا، اس ری کی خاطر جو اس کے گلے میں ڈال کر اس کو گھوٹے سے
باندھا جاتا ہے اور کھوٹا اس لئے کہ اس کے سر پر تھوڑے مارے جاتے ہیں
اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔

بھلا کس طرح ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی ساری عمر بڑے بڑے
دشمنوں کے خلاف جنگ میں گزاری ہو اور لوگوں کے حقوق کی خاطر موت
سے نہ گھبرا یا ہو، اب ایک ایسا آدمی سمجھا جائے جو اپنے حقوق کیلئے خلیفہ
سے ڈرتا ہو اور صبر و سکون و گھر بیٹھنے کو اپنے امن اور اپنی سلامتی کی
پناہ گاہ اور اپنے خوف اور اپنی کمزوری چھپانے کا یہاں نہ مالیا ہو؟ کیا عالیٰ کے
بادے میں ایسا فیصلہ، دور از انصاف نہیں ہے؟

عجیب اتفاق ہے! اس دن سے جب علیٰ نے ابوبکر کی خلافت پر یعت
کی لور صبر، سکوت، اور خانہ نشینی کا اسٹا احتیار کیا، اس وقت تک جب
حضرت عثمان مارے گئے لور اسلام عاصب خلافت کے چنگل سے آزاد ہو اور
حق، صاحب حق تک پہنچا اور بقول ستر اساطیں نصف سیب نے اپنے گشیدہ نصف
صحیح کو پہنچا اور عالم زر کا سیب پھرا ہی شکل، اسی رنگ و بو، اور اسی زیبائی میں
تجزیہ ہوا، تھیک ۲۳ ہر س کے عرصے نے اپنی مدت تمام کی۔

جناب رسالت کی رحلت نے ۱۱ بھری میں رو نما ہوئی۔ اور اسی
وقت علیٰ کا حق تھی ساعدہ کے چھپر تلے بڑی عاجلانہ تردستی کے ساتھ،
اچانک اور مبہم صورت میں خلیفہ کے ہاتھوں غصب ہوا۔ لیکن علیٰ نے
بادر ہوئی بھری میں یعت کی، جب انہوں نے اپنے آپ کو ایک انجام شدہ
عمل کے مقابلہ پیدا، اور کوئی چارہ کار دکھائی نہیں دیا اور اپنے احراق حق کیلئے
اور غصب کے عمل کو اتنا کیلئے، مُسْلِمان قیام کو بے شر دیکھا اور جان گئے

اور حملہ کوئر ہوتے تھے، اور دشمن کی تسلی اور پر آنے والی فوج کو گندم کی تیار
کھیتی کی طرح اپنی تیغ دو دم سے کاٹ کاٹ کر آگے بڑھتے تھے اور بہش
شادت کے پیاس سے تھا اور جب بھی جہاد سے واپس لوٹتے تھے یہ غم انہیں
لاحق رہتا تھا کہ شادت کی سعادت سے محروم رہے اور جناب رسالت کا
کے حضور اس کی حکایت کرتے تھے اور جناب رسالت کا ان کی دل جوئی
کرتے تھے، ان کی امید بہ عاتے تھے، انہیں مطمئن کرتے تھے اور خونی
موت سے محروم رہنے کے انداہ و ہر اس کو ان کے دل سے دور کرتے
تھے..... اور وہ لوگ بھی کہ جو موت سے اس طرح کا عشق رکھتے والے اور
جنگوں میں پلنے بڑھنے والے کو اپنے حق کے غصب پر جانکاہ صبر کی خاطر
ڈرپوک لور سٹ ارادے والا شخص کرتے تھے حد درجے منصفی سے دور تھے
اور شدت سے علیٰ کو تکلیف پہنچاتے تھے اور خود انہوں نے اس شخص کے
جواب میں جس نے انہیں سُت عصر اور ستم پذیر کیا، اس لجج میں کہ جس
میں بہت سی باتیں، بہت سی کیفیتیں، بہت سے معانی، بہت سے دکھ
اور بہت داستانیں نمایاں تھیں، کما:

کوئی ظلم حلیم نہیں کرتا سوا دو ذلیلوں کے: ایک قبیلہ کا گدھا (۱)
اور دوسرا طویلہ کا کھوٹا۔

۱۔ جامیت میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی سواری کو بھی اس
کی قبر پر باندھ دیا جاتا تھا تا کہ وہ بھی اپنے مالک کی مٹی پر جان سے گزرے۔ اور قبیلے
کے گدھے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب قبائل سفر کرتے تھے تو ان کے گلے کے
در میان ایک گدھا بھی ہوتا تھا کہ جس پر ہر کوئی اپنا سامان لاو کر جاتا تھا، اور سوائے
چل کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔

گیا تھا، مگر اب جب خلیفہ اپنے بستر پر اپنے خون میں سو رہا ہے یہ دو قیدی رہا ہو گئے ہیں، علی ساعدہ کی چھت، نیچے گرپڑی ہے، اور ”ولایت حق“، ”خلافت غصب“ کی جگہ، مدینہ پر سایہ اگلن ہو گئی ہے اور اس سایہ میں علی اور اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے اور بلا دندن خلیفہ کے حاشیہ نشیوں، جاسوسوں اور تخبروں نے ۔۔۔ یہودی الاصل کعب الاحمد، مردان حمار (کتنا مناسب نام ہے)، قمغوز! (خلیفہ کا ملازم) اور دوسروں نے ۔۔۔ ایک دوسرے کے لئے اپنی آنکھیں بجهادی ہیں اور گزشتہ یادوں کی تکھیوں کو کہ جواب اچانک میٹھی ہوئی ہیں مزے لے لے کر چاہ رہے ہیں اور مستقبل کی آرزوؤں کے نشہ اور شہد کو، کہ جو ایک ربع صدی سے بھاری اور تاریک تامیدیوں کے زیر خاک مدفنون تھا اور اب اچانک نکل گیا تھا اور اب لگ رہا تھا جیسے مدفن امیدیوں کی قیامت برپا ہو گئی ہے اور شہید امیدیوں کے غزدہ اور پھیلے ہوئے قبرستان میں اسرائیل نے صور پھوپھوک دیا ہے، پیٹھے چکھ رہے ہیں اور ان گرم اور خوشگوار لذ توں کو دل دے پیٹھے ہیں جو ان کی روح میں دوڑ رہی ہے اور تو شفقت پھولوں کی دلپذیر خوبیوں کے دل د دماغ میں بستی جا رہی ہے۔ اور نامرئی لطیف انگلیاں ان کے باطن میں بڑی مدد ہوش کن ترمی اور میریانی کے ساتھ ان کی تھکی، رنجور لور نوازش کی پیاسی روح کو نواز رہی ہیں اور بیواروشن، دلپذیر، اور پراسرار سکون ان کی رگوں میں حلول کر رہا ہے اور ۔۔۔ آہ کہ تاریخ ان دونوں میریان اور شاستر ناداروں کو کس مزے سے دیکھ رہی ہے جو برسوں سے اپنی تلخ سر نوشت کی آگ میں جل جل کر رہی ہے ہیں اور اب اختتام راہ پر انسیں راہ ملی ہے اور اب وہ اس دہانے پر پہنچ گئے ہیں

کہ اسلام کی نجات اور اپنے حق کا حصول کہ جو اسلام پر ایکی حکومت و ولایت تھی، سوائے خوتیری، جنگ، پریشانی، اور رنج والم کے کوئی مشتبہ نتیجہ نہیں دے گی لور اس گیر دار (جھوڑے) میں اسلام بھی ناخوشگوار مقدار سے دوچار ہو گا اور وہ خود بھی محروم تر ہوں گے، اور دیکھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، مجبوراً بیعت کی اور اسلام پر خلیفہ کی حکومت کو برداشت کیا اور گھر پہنچ گئے۔ علی کے صبر و سکوت، اور ان کے حق پر خلافت کے سلطان کا زمانہ، حضرت عثمان کے وحشت ہاک قتل پر اختتام پذیر ہوا اور یہ واقعہ سے ۳۵ ہجری کو رونما ہوا اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں علی ۲۵ سال کی خان لشکی، تباہی، سکوت اور غصب پر بیعت کے عمل سے باہر آئے اور اسلام نے خود کو ان کے دامن میں ڈال دیا، اور ”علی کی حکومت“ ۲۳ سال کے درود آکو، سیاہ، اور خفغان اور انتقام کے بعد روبہ عمل آئی، اور تاریخ کی غبار آکو اور مایوس آنکھیں ۲۳ سال بعد پھر چکیں اور اس نے علی اور اسلام کو ایک دوسرے کے ہمکنار دیکھا، اور دیکھا کہ علی ۲۳ سال کی خان لشکی، اور صبر و سکوت اور اپنے غاصب حق پر بیعت، کے جانکاہ لور بھاری بوجہ کو گھینٹنے کے بعد اب اسلام کو اپنی آنکھ میں دیکھ رہے ہیں اور اسلام ۲۵ سال غاصب خلافت کی زمانہ میں مقید رہنے لور علی کے آزادانہ دیدار سے محروم رہنے کے بعد اب خود کو علی کی آنکھ میں پار رہا ہے، اور ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے یہ دونصف ”ایک“ ہو گئے ہیں۔ یہ وہی دونصف ہیں جنہیں ۲۳ سال تک ایک ہی شر، ایک ہی جگہ، اور ایک دوسرے کے قریب رہنے کے بلوجہ دامیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے اور ایک دوسرے کو دیکھنے سے محروم کر دیا

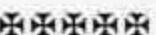
میں دیکھا ہو؟ حتیٰ وہ علی پرست صحابی بھی نہیں جو ہمیشہ علی کے ساتھ تھا، ہمیشہ علی کے بارے میں سوچتا تھا، جس نے علی کو خدا تعالیٰ مقام تک پہنچایا اور کما کر خدا نے علی کے چہرے میں ظہور کیا ہے اور اس بشری روپ میں روح خدا پناہ ہے۔ وہ کہتا تھا، میں نے اسے دریافت کیا ہے۔ اور علی اس کی ذیگوں سے پریشان ہوتے تھے، اور جیسا کہ ”شرستانی“، ”مُلْ وَخَلْ“ اور اسلامی فرقوں کے دوسرے مورخوں نے لکھا ہے علی نے اسے سزا دی اور آگ میں پھینکا، اور جب اس نے (عبداللہ بن سبانے) اس ذیمر ساری آگ کو دیکھا جو اس کے لئے جلائی گئی تھی تو بلند آواز میں کہا سب جان اللہ! یہ دی آگ ہے جسے تم نے اپنے قرآن میں محمدؐ کو خبر دی ہے اور اب میں اور زیادہ اپنے ایمان میں راح ہو گیا ہوں، یہ کہہ کر اس نے علی کے سامنے بجھ دیا اور آگ میں کو دکر جل گیا! لیکن میں اس بات کا معتقد ہوں کہ علی نے اسے مدائی جلاوطن کیا (یہ بات بھی مورخوں ہی نے لکھی ہے) علی اللہی فرق کے اس پلے پیشوائے علی کی پرستش پر جنی گرمی اعتقاد میں، اپنے ایمان اور اپنے مکتب کی راہ میں سرگرم جہاد علی کی گنتگو اور ان کے احساسات پر توجہ نہیں دی اور ان جیسا بتئے کے بارے میں نہیں سوچا۔ دنیا کے اس پلے علی شناس اور پلے علی پرست کملوانے والے شخص نے — کہ جس پر علی کا جنون سوار تھا، جو اپنی باتوں اور اپنے عمل سے علی کو دکھ پہنچا رہا تھا، کبھی ان کی تحریر کرتا تھا، کبھی لا تعلقی کا اظہار کرتا تھا، کبھی ان سے دوری اختیار کرتا تھا، کبھی بھاگتا تھا، کبھی چھپ جاتا تھا، کبھی

جہاں دریا اپنی پیشانی کو بڑی نرمی اور خود سپردگی کے ساتھ سمندر کے ان ہونوں پر رکھتی ہے جو اپنے سرگشہ نوادرد کے استقبال کیلئے اس کے انتظار میں ہیں۔

تعجب کا مقام ہے، شیعہ نجح البالانہ کو کیوں نہیں پڑھتا؟ نحیک ہے کہ علی کا شعری دیوان بھی ہے۔ وہ ایک دلائل خطیب بھی ہیں اور قادر الکلام شاعر بھی۔ میں ان بہت سے محققین کے برخلاف جو علی سے منسوب موجودہ اشاعد کا انکار کرتے ہیں اور ان کو علی کے مقام، علی کی روح اور ان کی خاص شخصیت کے موافق نہیں سمجھتے، اس بات کا معتقد ہوں کہ یہ سارے اشاعد علی کے ہیں اور شعر کو علی کی شخصیت سے جدا نہیں سمجھتا (۱) اور جو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں انہوں نے علی کو ان کے کئی بعدی والے سارے جلوسوں میں نہیں دیکھا ہے اور کون ہے جس نے علی کو ان کے سارے بعد

ا۔ ان سے منسوب دیوان اشعار بھی موجود ہے اور اسے شریف رضی نے جمع کیا ہے اور مصر و عراق میں اس کی بارہ اشاعت ہوئی ہے، اور ابھی حال ہی میں عراق و اشمند آقا ی محمد باشم جواد نے اسے تصحیح کر کے تنے انداز سے چھپا ہے، لیکن اکثر علماء اور ادیاء، حضرت امیر سے اس کے انتساب کے بارے میں محتکوں ہیں۔ لیکن میں ان کی اس ولیل کو کہ علی جیسی پارسا، مجاہد اور سخیدہ اسی کا شعرو شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ضعیف اور کمزور سمجھتا ہوں اس لئے کہ میں نے دیکھا ہے اور ان لوگوں کو جانتا بھی ہوں کہ جنہوں نے اپنی عمر کو علم و تقویٰ اور تکفیر و جہاد میں گزارا ہے اور وہ اخنائی سخت، سخیدہ، مخفی اور علی چہرے کے مالک ہیں اور انہوں نے طرب اگنیہ اشاعر بھی لکھے ہیں۔ شزادہ افسر، یہاں، دھخدا وغیرہ۔ کیا انہوں نے اس نوعیت کے شعر نہیں لکھے ہیں؟

رحلت ہوئی اور اسلام، سقینہ میں، علی کی موجودگی کے بغیر حضرت ابو بکر کی گرفت میں آیا اور حضرت سلمان نے ایک معنی خیز اور دردناک لمحہ میں انتخاب سقینہ کے ہدایت کاروں سے مخاطب ہو کر کہا:
 "کیا اور نہیں کیا" ! (کیا جو تمیس کرنا تھا اور نہ کیا جو پیغمبر کا مشتا تھا)
 اسی وقت سے شیعوں کو غصب کا احساس اور اس بیہادر انسان پر ایمان مضبوط ہوا جو ۳۳ سال (۱) کی حادثات بھری شجاعانہ زندگی کے بعد خانہ نشین ہوا۔

۱۔ علی دو سویں سال میں، بھٹت سے پلے متولد ہوئے۔ جاتب رسالتکار کے ساتھ ۱۳ اسال مکد اور ۱۰ اسال مدینے میں رہے اور اس ناپر جس سال شیعہ تحریک کی پہلی موج انہری اس سال ان کی عمر ۳۳ سال تھی۔

ظاہر کرتا تھا کہ وہ غلطی پر ہے اور علی کو نہیں پہچانا اور نہیں پہچان سکتا، اور علی کے بارے میں اس کے اندر جو محسوسات ہیں وہ بیسیت و آشنازی کے لائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ دلوں ہے جو اس کی روح میں نمودار ہو رہا ہے، وہ جتوں ہے جو اندھا، بیہودہ اور بے ثرہ ہے ۔۔۔ جب مجبوراً علی کو چھوڑا اور مدائن میں جلاوطن ہوا تو دریا میں کو د کر ڈوب گیا۔
 سیاہ خیسے ۔۔۔ خوناک ہوا میں اس خیسے سے اٹھتی ہیں ۔۔۔
 اور سارے خیموں میں دوڑ جاتی ہیں اور ۔۔۔
 ادو و دوہ کتنی باتیں یہاں ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئی ہیں؟!
 میرا دل پھٹ رہا ہے!

اب مجھ سے لکھا نہیں جا رہا ہے۔

تشیع کے اصلی سرچشمہ سے شیعہ قوم کی دوری نے، بڑے ناخنگوار اور دردناک آئندہ پیدا کر دیئے ہیں، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیعہ اسی ابتدائی دور سے، اسی وقت سے جب سے انہوں نے علی کو پہچانا اور اسلام کی سرنوشت سے آگاہ ہوئے اور سقینہ کے انتخابات سے واقفیت حاصل کی، اور اسلام کی مکتمم حقیقت، اپنی فضیلت، علی کی حقانیت، اور روح اسلام سے ان کی معنوی، پہنچانی، اور عمیق وابستگی سے آگاہی حاصل کی، ایک لمحہ کیلئے ہیں سے نہیں بیٹھے اور علی کی محبت کو اپنی پرکشش اور حادثات بھری تاریخ کے دشوار ترین اور خطرناک ترین ایام میں، دل سے دور نہیں کیا، اور اس گیارہویں صدی سے جس میں جاتب رسالتکار کی

مطالعے سے بھی بہر مند تھا اور ملک سے باہر جانے کے بعد بھی اسلام کی نسبت اس کی دلچسپی اور حمایت میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اس میں لور زیادہ شدت پیدا ہوئی، وہاں اس نے واقعیتیوں کو، خاص طور پر قوموں کی رہبری کے عنوان سے انقلابات میں شیعی علماء کی ضرورت کو واضح طور پر محسوس کیا، اور مغرب میں دنیا کے مختلف افکار و عقائد رکھنے والی عالمی شخصیتوں کے رویا میں اس نے اسلام کی صحیح اور کامل شناخت کے لئے سماجی نقطہ نظر سے ایک نئی جیادا اجاتگر کی۔

ایران و اپس آنے کے بعد بھی کم و بیش اس کے نئے افکار و عقائد پر میری نظر رہی اور میں نے ڈاکٹر کے ان بعض ہادرست عقائد پر بھی کہ جو علمی اسلامی پہلوکی حامل تھیں تقدیم کی۔

ہل: ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟

ج: شخصیت کے اعتبار سے ڈاکٹر شریعتی ثبت خصوصیات کے حوالے میں وہ گلوچہ جوڑ اور سازباز کرنے والے آدمی نہیں تھے، اور علمی اور تحقیقی اصولوں پر مغرب کی آراء اور ان کی بات پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کا سچکریہ صرف اپنے اعتقادی اصولوں پر تھا، وہ تقدیم پذیر تھے اور مستند تقدیم وہ کی بودی حد تک پذیر ایسی کرتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ وہ مکتب اسلام کے کامل ہونے کو پایہ ثبوت تک پہنچائیں۔ جتاب رسالت کتاب اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی نسبت ان کی ارادت خصوصی پہلوکی حامل تھی اور وہ اپنے تجزیوں میں ان ہستیوں کی خصوصیات اور مرتبہوں کو منظر

علی شریعتی کو سمجھئے

ڈاکٹر علی شریعتی..... جنت الاسلام محمد خامنہ ای کی نگاہ میں (”زن روز“) کے حوالہ سے ایک اتنویں

ہل: براہ کرم فرمائیے ڈاکٹر علی شریعتی سے آپ کی ملاقات کتنی پرانی اور کس حد تک ہے؟

ج: میں علی شریعتی کو مشد میں ہم وطن ہونے کی جیادا پر اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ایمی فرانس نہیں گئے تھے۔ میری ان سے بہت پرانی رفاقت و آشنای ہے اور میں ان کے عقائد و افکار کو بھی اسی زمانے سے جانتا ہوں۔

باہر جانے سے پہلے بھی وہ ایک ٹرڈر اور نقاد شیعہ اور علمی ماحول میں پرداں چڑھنے والے ایک جو اس سال لڑکے کی صورت تھا۔ اسلام سے دلچسپی کے حرکات کی جیادا پر خالی حکومت کی نسبت اس کے شکوہے اور اعتراض کو فریاد ہمیشہ بلند رہتی۔ باہر کا سفر اختیار کرنے سے پہلے اپنے والد سے بہت زیادہ انسیت کے سبب وہ اسلامی ثقافت و اصول کے گرے

پسلے یا بعد ازاں ایران آتے تو ان کے تجزیات اور ان کی باتیں کسی کے لئے قابل قبول نہیں ہوتیں۔ انہوں نے ایران میں اس وقت قدم رکھا جب مغرب پرست نہ ہب دشمن فضالوں کے اذیان و افکار پر خاص طور سے روشن خیال طبقے پر مسلط تھی۔ ایسی صورت حال میں علی شریعتی کو یہ موقع ملا کہ وہ اسلام کے تطبیقی اور تقلیلی تجزیات کے ایک سلسلے کو جاری کر کے دوسرے مکاتب پر اس کتب کی برتری اور بالادستی کو بدرجہ اتم ثابت کریں۔

جس زمانے میں واقعیتوں تک پہنچنے کے لئے روشن خیال لوگوں کی پیاس اتنا تک پہنچ گئی اور کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ حوزوں اور قدیکی زبانوں کی راوی سے اس پیاس کو دور کرے اس نے ایک ایسے الجہ میں کہ جس سے تھسب اور جمود کی بو نہیں آتی تھی، آزاد اندیشی کے ساتھ مغربی طرز پر انسیں پیش کیا اور معاشرے میں اسلام سے لگاؤ کے جذبے کو انجام دیا۔ اس طرح شریعتی درحقیقت ایک دلیل یا معاذر را تھے کہ جن کے بعد سرخوم مطہری کی طرح حوزہ کے دیگر اسلام شناس علماء، مغربی مکاتب کو روکنے لوگوں کو حقیقی اسلام کی صورت دکھان سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعتی وہ ہستی ہے کہ جس نے بد راست کو کھولا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے جن کا شہاد حوزہ کے اعلیٰ اسلام شناسوں میں ہوتا ہے اس راست کو باتی رکھا۔

ہل: آخر کیوں اور کس نے انقلاب سے پہلے ڈاکٹر..... مطہری جیسے

عام پر لاتے تھے۔ وہ ایک محقق، ماہر سماجیات اور اسلام شناس ہستی تھے۔ لیکن ان کے بارے میں قائم تصور کے برخلاف ڈاکٹر ایک سیاست مدار کوئی اور جو سرکیر مبارزات کے اہل نہیں تھے۔ وہ فقط اعتمادی روڈ سے سرگرم عمل تھے۔ ڈاکٹر جیادی طور پر ایک شاعر تھے اور ان میں اولیٰ ذوق کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور یہ ان کا ٹھن بھن تھا اور عیب بھی۔ اس لئے کہ بعض تحقیقات میں شعری اور اولیٰ ذوق اور تجزیہ کا زور تحقیقی عمل میں رکاوٹ بننا ہے اور محقق کو تشریف اور سنبھل سازی کی طرف لیجاتا ہے، اور بعض اوقات ڈاکٹر کا ذوق فرواداں بھی صورت اختیار کرتا تھا۔ وہ قلم کے ذمہ تھے اور اپنی باتوں کو بڑی خوبی سے بیان کرتے تھے۔ ان کا شہاد اسلام شناسی کے جیادی پایوں میں سے ایک پایہ میں ہوتا ہے۔ اسلام شناسی کے گوناگون ابعاد ہیں اور اسلام کے دفاع کے بھی مختلف محااذ ہیں اور یہ سب کم کوئی ایسا ہے کہ جس نے ان تمام محااذوں پر مجاہدت کی ہو۔ علی شریعتی نے حدود تھیں اور اسلام شناسی کے حمایت پر تطبیقی اور تقلیلی نقطہ نظر سے کام کیا ہے۔ ہل: براہ کرم ارشاد فرمائیں کہ انقلاب سے پہلے نوجوان نسل کی میداری میں ڈاکٹر صاحب کا کردار کیا تھا؟

ج: ڈاکٹر صاحب کی کامیابی کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ انہوں نے ٹھیک اپنے زمانے میں اپنی جگہ پکڑی بالکل اس شے کی طرح جو اپنے ظرف میں مستقر ہو جائے۔ وہ ایران میں میں اس وقت آئے جب قوم کو ایک مسلمان روشن خیال ہستی کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اس وقت سے

شرکت کی توان کی بدگمانی قدرے دور ہوئی لیکن افسوس کہ بعد میں ان لوگوں نے ایسا ندم اخیال کر حوزوں کے علماء تک سے آگے نکل گئے اور یہ وہ خصوصیت تھی جو مر جوم علی شریعت میں بھی تھی اور ان کے پیروکاروں میں بھی آگئی تھی۔ مختصر یہ کہ علی شریعت کے افکار کی صورت اس طرح ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کو بڑی تیزی سے اسلام کی طرف راغب اور روشن خیال ہاتھی تھی۔

لیکن آج ہماری قوم کو کسی ایسی ہستی کی ضرورت نہیں ہے جو مغربی تمدن پر اسلام کی فضیلت اور اس کی بالادستی کو ثابت کرنا چاہتی ہو۔ آج نوجوانوں کو اسلامی ثقافت کے گھرے اور اک کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے حوزوں کا رخ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں مر جوم مطہری جیسے لوگ ہی ان کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ اور اسی لئے انقلاب کے بعد ہمارے نوجوانوں نے مطہری کی کتابوں میں دلچسپی لئی شروع کی ہے اور ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شیرخوار بھر کو بلکہ اور زود ہضم غذا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب وہ جو ان ہو جاتا ہے تو اسے مقوی اور کسی قدر بھاری غذا درکار ہوتی ہے۔ مر جوم مطہری گوکر علمی تحقیقاتی کام کرنے والوں اور روشن خیال لوگوں کے مرجع تھے لیکن اس زمانے میں وہ لوگ ان کی باتوں کو ہضم نہیں کر سکتے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ جس زمانے میں انہیں اسلامی تمدن کا مطلق اور اک نہیں تھا بلکہ وہ مغربی تمدن کو اس سے بر تسبیح تھے مطہری کی

دوسرے صاحبان فکر و نظر سے زیادہ قوم اور خاص طور پر نوجوان نسل میں فکری نقطہ نظر سے مقبول ہوئے؟

ج : اس لئے کہ شہید مطہری کی کتابوں کے مطالب و مناجیم کا اور اک ان لوگوں کے لئے جن کو اسلام سے واقفیت نہیں تھی مشکل تھا۔ وہ اصل اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ حوزے اور معمم حضرات واقع انہیں نہیں ہیں، ان کا ذہانت سے سردار ہے، اور وہ پورپ کے تجربی مطالب کو سرے سے نہیں جانتے، وہ مطہری جیسے لوگوں سے صحیح اور فوری طور پر استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی صورت حال میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو مغربی دانشمندوں کی زبان اور اس زمانے کے محققوں اور تاریخ دانوں کے تجربات سے واقف ہو، اور اپنی باتوں کو مغرب کے انداز میں مغرب کے خلاف استناد کے ساتھ پیش کرے اور دیگر مکاتیب پر اسلامی ثقافت، اسلامی عقائد و آئینیات لو جی اور مسلمان شخصیتوں کی ترجیحات کو نمایاں کرے۔ ڈاکٹر شریعت کا ایسے وقت میں اہم ترین کام یہ تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کو اپنے آپ سے باہر نکال کر انہیں شخصیت دی۔ وہ ان پر ثبات کرنا چاہتے تھے کہ کتب اسلام دیگر مکاتیب سے قبل موازن نہیں ہے۔ وہ اسلام کو ان کی سوچ میں بسانا چاہتے تھے۔ میں خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا اسلام کی طرف معمولی سا جھکاؤ بھی نہیں تھا اور وہ ہمیشہ اس سے دور بھاگتے تھے۔ مگر جب انہوں نے ان کی کلاس میں

ریاضی اور عقلی اطمار سے طبیعی علوم کا تجزیہ نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی استقرائی روشن کا کسی طریقے سے اور بر حالت روشن کا کسی دوسرے طریقے سے تجزیہ کیا جانا چاہئے۔

ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے شاہ سے نکر لینے کے لئے اسلام کو اپنا ذریعہ بھایا تھا۔ دراصل انقلاب سے پہلے ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں تھی کہ جو علم اور تکنیک کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتے تھے اور اسی لئے انہوں نے اسلام کا رخ کر لیا تھا لور نماز پڑھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسلام ایک علمی دین ہے۔ چونکہ مغربی تمدن ان کی فکر میں بس گیا تھا اس لئے وہ اسلام کو بھی اسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ مغرب کے تعلیم یافتہ حضرات کے بہت سے آثار اور شرح و بیان میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اس چیز کو درست سمجھتے تھے کہ جسے تجربہ اور علم سے مغلوب کیا جاسکتا ہو۔ یہ سارے افراد اس زمانے میں اسلام کی نسبت میں ظلم اور علم و دستی کی غرض سے ڈاکٹر علی شریعتی کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انقلاب کے بعد اس وقت جب تجربہ کی کسوٹی سامنے آئی اور ضروری تھا کہ دلایت فقیر کی نسبت ارادت سے لوگوں کی اصالحت و اصلاح ہو تو ان کی شناخت ہوئی۔ ان کی سیاست، اسلامی اور انقلابی سیاستوں سے ہم آنکھ نہیں تھیں۔ البتہ ان کا ڈاکٹر سے کوئی ربط نہیں تھا اس لئے کہ وہ ہر ممکن صورت سے نام کے ارادہ تمند تھے اور اصل علماء کا احترام کرتے تھے اور ان کی جلالت و عظمت کے قابل تھے۔

باتوں کی سمجھان کے لئے بھماری اور دشوار تھی۔ اگر اس زمانے میں قوم ڈاکٹر سے لوراپ لوگ مطربی سے استفادہ کر رہے ہیں تو اس میں کسی کی کوئی برائی نہیں ہے۔ ان دونوں نے اپنے کردار کو بہت اچھے اور شائست انداز میں ادا کیا ہے۔

لہ: یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب نے کن موضوعات پر تیادہ کام کیا ہے، اور ان کے کن موضوعات میں نعمت پیدا جاتا ہے؟

ج: ڈاکٹر شریعتی نے سماجیات، تاریخ، فلسفہ تاریخ اور ادبیات پر زیادہ توجہ دی ہے۔ انیں نفیات، سماجیات، اور شخصیتیوں کے تحت الشعور اور لا شعور کی تحقیق کی نسبت اپنے تجزیات اور اپنے موازنوں پر پورا کمائٹ حاصل تھا۔ ان کی، فلسفہ تاریخ کے موضوع پر گفتگو بھی کہ جس میں انہوں نے اپنی کتابوں اور گفتگو میں اخبارات کو پیش کیا ہے قابل تحقیق اور قبل قبول ہے۔ شریعتی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اسلام کو سماجیات کے دریچے سے دیکھتے تھے، اور اس درستے اس کا تجزیہ کرنا چاہتے تھے۔ انیں فلسفی اور فقیہی مسائل، اور تجزیاتی تصریحات سے پوری طرح آگاہی نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اس میں دخالت کرتے تھے، یعنی وہ کسی اور دستاویز کو کسی دوسرے مفہوم کی شناخت کے لئے استعمال کرتے تھے جبکہ ہر علم کو اس کی خاص دستاویز اور اس کی مناسب حال روشنوں سے جانچا جانا چاہئے، یعنی اگر ہم فقیہی مسائل کو فلسفہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں اور اس رہا سے اسے پایہ ثبوت تک پہنچائیں تو پھر ہم اس کو نہ نہیں کر سکتے۔

کرتے تھے، اور اس عنوان سے کہ شریعتی ایک الگ راہ اور ایک خاص گروہ سے متصل ہیں اپنے آپ کو ان کی پیروی کا پابند بھتھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنے لئے مختلف گروہ تخلیل دیئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک چیزیں یا پیوند تھے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کے چپکار ہے تھے اور ڈاکٹر علی شریعتی حتی ان کی رہبری اور ہدایت کے درپے نہیں تھے ان کا پورا اہدف اسلام کی خلائقی تھی۔ وہ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ ان روایتوں کو دھوڈیں جو گردی طرح اسلام پر بھی ہوئی ہے اور بعض اوقات وہ ان علماء پر بھی حمد اور ہوتے تھے جو حقیقی اسلام کی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ یہ سب حقائق اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی نہ کوئی الگ راہ تھی اور نہ ہی وہ انقلاب کے مخالف تھے۔ اعلیٰ شخصیتوں سے اس طرح کا بیجا استفادہ طویل تاریخ میں مشاہدہ کی منزل پر آتا رہا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمارے ائمہ کے نام سے انحرافی منفعت جویانہ سیاسی جماعتوں کی تخلیل کی اور مدتی حکومت کرتے رہے۔

م: آپ کے خیال میں ڈاکٹر علی شریعتی کے انکار حوزوں میں کس حد تک رانج رکھے؟

ج: شریعتی کے انکار دینی ملک کے حوزوں میں خاص کر نوجوانوں کی سطح پر بہت زیادہ ہافڑہ ہے اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے حوزوں پر بہترین اثر قائم کیا، اس اعتبار سے کوئی علوم پر جنی حوزوں کے طلباء متاثر ہونے والے لوگ نہیں تھے، اور اسلام کو اچھی

ڈاکٹر صاحب کی ایک غلطی یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایسے مسائل میں نیز دخالت کی جن میں نہ انہیں مددات تھی اور نہ استعداد۔ وہ ہرگز اس بات کو مانتے کیلئے تیار نہیں تھے کہ انہیں دینی مسائل میں مددات حاصل نہیں ہے اور مسلسل دخالت کرتے تھے۔ ان پر مرحوم مطہری کا اعتراض بھی یہی تھا۔ اس زمانے میں مرحوم مطہری کی شریعی ذمہ داری بھی واقعی یہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے علمی اشتغالات کو افشا کریں جلدی طبقی طور پر وہ انہیں بہت چاہتے تھے اور ڈاکٹر کی واقعی صحیح باتوں کی تعریف کرتے تھے۔

م: جن لوگوں نے صرف علی شریعتی کی راہ اختیار کی ہے اور کر رہے ہیں اور وہ گروہ بھی جوان کے نام کے زیر سایہ سرگرم عمل ہے آخر کیوں انحراف سے دوچار ہیں؟

ج: میرا خیال ہے انقلاب سے پہلے کے بر سوں میں ایک غلط تصور بعض طبقوں کے درمیان ابھر اتحاد یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر علی شریعتی علماء کے خلاف ہے جبکہ ایسا تھیں قاء، پی اور اصلی علماء سے ان کی رفاقت دوستی تھی۔ وہ ہمیشہ شیعہ علماء کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو علماء کے مخالف تھے انہوں نے اپنے انحرافی راستوں کے سب انقلاب کے بعد مخالف گروہوں کی صورت اختیار کی اور ڈاکٹر علی شریعتی کو اپنی پناہ گاہ بنایا۔ یہ سب لوگ اسلامی جموروی حکومت سے رزم آراء ہونے کے لئے ایک مخالف سیاسی مدارکی تلاش میں تھے اور علی شریعتی سے عقیدت و ارادت رکھے بغیر ان کے گرد جمع اور ان کے جلوسوں میں شرکت

طرح سمجھتے تھے، اور علی شریعت کی تحقیقات اسیں مدد ویت تھی کہ اسلام کی شاخت میں ان کا تخصص کامل ہو جائے۔ جیادی طور پر چونکہ اسلامی مسائل میں وہ ضروری تخصص کے حل تھے اس لئے ڈاکٹر کی باتوں کو اس حد تک مانتے تھے جس حد تک وہ قابل قبول تھیں اور جہاں کسیں اشتباه ہوتا تھا وہ اس پر تنقید و تبہرہ کرتے تھے اور اشتباه کو دور کرنے کے درپے ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ دینی علوم کے حوزوں نے ڈاکٹر علی شریعت کو ہرگز رد نہیں کیا بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حوزے ہر جگہ سے زیادہ ان کے مطالب کو تبہرہ لور تھیں کی منزل پر لائے۔ خود میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کی تقریروں کو سنتا اور ان کے آثار کا مطالعہ کرتا تھا اور دوسروں کو بھی تاکید کرتا تھا کہ وہ ان کو پڑھیں۔ اور ان کی گفتگو کے جو حصے میری نظر میں صحیح نہیں بینہتے تھے میں ان پر تنقید کرتا تھا۔

میری نظر میں دو گروں نے اشتباه کی، ایک وہ کہ جس نے ڈاکٹر علی شریعت کو ان کے اشتبہات کی جیادہ سرے سے رد کیا ہے اور ان کی کسی بات کو قابل قبول نہیں سمجھا ہے، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے ان کی ساری باتوں کو بطور مطلق مانتا ہے، اور ان کی پیروی کی ہے۔

طالبہ دعاء:
سید جابر علی نقی
حسان ضاء خان
سید رشتیہم

888888

21/1/2019

يا صاحب الزمان ادر کني

خدمتگاران مكتب الہلبیت (ع)

سید حسن علی نقوی

حسان ضیاء خان

سعد شیشم

حافظ محمد علی جعفری

Hassan
naqviz@live.com

﴿التماس سورة الفاتحة﴾

سیده فاطمه رضوی بنت سید حسن رضوی

سید ابو زر شہرت بلگرامی ابن سید رضوی

سید مظاہر حسین نقوی ابن سید محمد نقوی

سید محمد نقوی ابن سید ظہیر الحسن نقوی

سید الطاف حسین ابن سید محمد علی نقوی

سیده امّ حبیبة بیگم

حاجی شیخ علیم الدین

شمشاو علی شیخ

مسح الدین خان

فاطمه خاتون

شمیش الدین خان